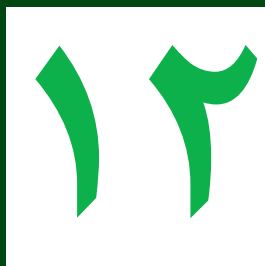
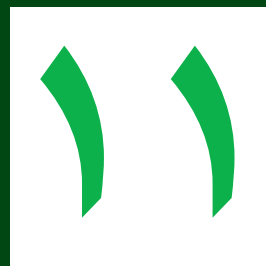
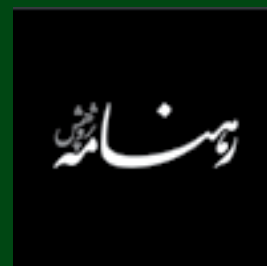

■
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ أَبِي نَصْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ عَنْ أَسْلَمَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:
تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ (وَ نَطَقُوا بِهِ الْمَاضِينَ) وَ بَلَّغُوا بِالْخَوَاتِيمِ

۴ سرمقاله |

۵ ادبیات عرب

۶ نگاه کلی به علم ادبیات عرب

- ۷ مقالیه | رسالت حوزه در آموزش ادبیات | واسطی
۱۷ مصاحبه | بازخوانی مکاتب ادبیات عرب | حسینی
۲۰ مقالیه | نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب | قدیمی نژاد
۲۳ مقالیه | سیستم زبان شناسی | بیاتی
۳۰ مقالیه | نگاه درجه دو به ادبیات عرب | هلالیان

۴۶ ادبیات در پیوند با علوم دینی

- ۴۷ مصاحبه | رابطه ادبیات و اجتهاد | علیدوست
۵۰ مقالیه | شاخه های علم ادبیات عرب و نمونه های کاربردی آن | کلاه شاهی
۵۳ مصاحبه | نگاه جامع به علوم ادبی | عبدی

۶۰ وضعیت شناسی ادبیات عرب در حوزه های علمیه

- ۶۱ مقالیه | وضعیت شناسی فراگیری ادبیات در حوزه های علمیه | حسینی
۷۰ مقالیه | ادبیات عرب، علمی کاربردی یا امری مقدس | قدیمی نژاد
۷۴ آزمون | خود ارزیابی ادبیات (ویژه اساتید) | واسطی

۷۶ علم نحو

- ۷۷ مصاحبه | روش فراگیری نحو | حبیبی
۸۳ مقالیه | بازنگری در دانش نحو | نوری
۹۰ مقالیه | اعتبارسنجی ادله نحوی | کلاه شاهی
۹۳ مقالیه | بازخوانی فراگیری و تدریس نحو | حبیبی
۱۰۲ آزمون | خود ارزیابی علم نحو ویژه طلاب | واسطی

۱۰۴ علم صرف

- ۱۰۵ مصاحبه | بازخوانی علم صرف | مهاجر
۱۱۰ مقالیه | روش تحصیل علم صرف | مهاجر و کشمیری
۱۱۵ آزمون | خود ارزیابی علم صرف ویژه طلاب | واسطی

۱۱۶ علم بلاغت

- ۱۱۷ مصاحبه | ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی | مردانی
۱۲۲ مصاحبه | بازخوانی علم بلاغت | عشایری
۱۲۸ مقالیه | روش تحصیل بلاغت | مردانی
۱۳۲ آزمون | خود ارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب | واسطی

۱۳۴ علم لغت

- ۱۳۵ مصاحبه | بازخوانی علم لغت | نهاوندی
۱۴۰ مقالیه | روش تحصیل و فراگیری علم لغت | شمس

۱۴۶ روان شناسی پژوهش | تفکر نقاد | جمشیدی

۱۴۹ سیره بزرگان | آخوند خراسانی | مهدی نیکبین

- ۱۵۰ یادداشت | حکایاتی از سلوک اخلاقی آخوند خراسانی
۱۵۳ زندگینامه | گاه شمار تفصیلی زندگی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی
۱۵۸ یادداشت | چرا آخوند خراسانی فرد مهمی است؟

دفتر اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ پژوهش
معاونت پژوهش حوزه های علمیه

با تشکر از اساتید گرانقدر و حجج اسلام، علیدوست، واسطی، مهاجر، حبیبی، نوری، کشمیری، شمس، مردانی، حسینی، عبدی، عشایری، هلالیان، بیاتی، قدیمی نژاد، کلاه شاهی و دیگر عزیزانی که ما را در تهیه این شماره یاری رساندند.

۴۷

رابطه ادبیات و اجتهاد حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست

در این گفتگو به رابطه بین ادبیات و استنباط دینی، گرایش های مختلفی که در زمینه ارتباط ادبیات با استنباط دینی (افراطی، تفریطی، متعادل) وجود دارد پرداخته می شود و خطرات این گرایش ها و نقش علوم مختلف ادبیات را همراه با نمونه های کاربردی آن برای خوانندگان بر می شماریم .

مصاحبه توسط مصطفی کاویانی

۷

رسالت حوزه در آموزش ادبیات حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی

هدف حوزه های علمیه، فهم دین و ابلاغ آن می باشد از سویی مرکز و محور دین، قرآن و روایت است. برای فهم قرآن و روایات به فهم ظاهری عبارت و فهماندن آن به مردم نیاز است. بنابراین حوزه باید حداقل بتواند افرادی را تربیت کند که ظاهر پیغام خدا را بفهمند و در جهت تفهیم آن به مردم تسلط کافی داشته باشند و برای این کار آشنایی با سبک و سیاق متکلم و با معلول های گفتاری در محیط مخاطب و تسلط بر آن زبان خاص لازم و ضروری می باشد که این امر، رسالت حوزه در آموزش ادبیات را مهم و ضروری می نماید.

مقاله توسط حجت الاسلام عبدالحمید واسطی

۱۳۵

بازخوانی علم لغت ملکی نهانندی

علم مفردشناسی با نام های دیگری از جمله فقه اللغة، مفردات قرآن، تفسیر مفردات، واژه شناسی و نظایر آن شناخته می شود. زبان عربی غیر از ادبیات عرب است. در واقع ادبیات یکی از زیر مجموعه های زبان عربی است. امروز بحث مفردشناسی که در حوزه مطرح می کنند و می شناسند، بحثی جامع نیست و به شکلی آن را مطرح می کنند که ارتباطش با زبان عربی بسیار اندک است. ادبیات عرب با معاجم لغت ارتباط نزدیکی دارد که طلبه ها و اساتید حتی الامکان باید آن را یاد بگیرند و ندانستن آن خسران است. معاجمی که اطلاعات مربوط به ادبیات را منتقل می کند، معدود هستند، طلبه ها باید آن معاجم را بشناسند و کار کردن با آنها را یاد بگیرند.

مصاحبه توسط امیر غلامی

۱۲۲

بازخوانی علم بلاغت حجت الاسلام والمسلمین عشایری

نوشتار زیر به بررسی تعریف علم بلاغت و موضوع آن علوم های زیرمجموعه علم بلاغت همچون معانی، بیان، بدیع، ارتباطات و تمایزات آن ها با هم با نگاهی تاریخی به این علوم می پردازد. معرفی افراد تاثیرگذار در این علم همچون عبدالقاهر جرجانی و سکاکی. دیدگاه های این افراد و تاثیراتی که بر علم بلاغت داشته اند. همراه با نمونه های قرآنی و در نهایت وضعیت موجود علم بلاغت در روزگار ما را بررسی می کند.

مصاحبه توسط میثم واحدی

توزیع و اشتراک | یوسف عباسلو
تلفن توزیع و امور مشترکین | ۰۹۱۹۵۸۷۶۰۴۰
نشانی | قم، صندوق پستی: ۳۷۱۶۵/۱۳۳
www.kheshti.blogfa.com
kheshti@ymail.com
rahnameh@yahoo.com

مدیر هنری و طراح گرافیک | محمد صداقت
Graphic.umsa.ir

عکاس | مصطفی معراجی

حروف نگار | علی جواد دهقانی
طراحی لوگو (نامواره) | میثم اشعری

مطالب درج شده در این نشریه، الزاماً دیدگاه مسئولان نشریه نیست.

صاحب امتیاز | معاونت پژوهش حوزه های علمیه

مدیر مسئول | سید علی عماد
سرپرست | مصطفی کاویانی
دبیر تحریریه | امیر غلامی
هیئت تحریریه | امیر غلامی، مهدی محقق فر، مهدی طهماسبی،
ابراهیم ابراهیمی، مصطفی نیکزاد، کامران عطارکاشانی، مصطفی
کاویانی، میثم واحدی
ویراستار | ابوذر هدایتی

هدایت تحصیلی، آن حلقه مفقوده

سرمقاله

هدایت و راهنمایی، عبارت از یاری کردن فرد است تا خویشتن و جهان خارج از خود را بشناسد. در تعریفی دیگر، کمک به فرد است تا بتواند با علم و آگاهی، تصمیم‌های درستی بگیرد.^۱ در هدایت تحصیلی به فرد کمک می‌شود تا بر اساس شناختی که از استعدادها، توانایی‌ها، محدودیت‌ها، انگیزه‌ها و علاقه‌هایش به دست می‌آورد و همچنین با برآورد امکانات و نیازهایش، گزینه‌ای را انتخاب کند که امکان موفقیت در آن بیش از دیگر گزینه‌هاست.

در این فرآیند که با در نظر گرفتن مجموعه متعددی از عوامل فردی، همچون توانایی ذهنی، استعداد، رغبت، و ویژگی‌های شخصی و شخصیتی، مانند توانایی‌های جسمانی، نیازها و خلق و خوی فرد و توجه به ویژگی‌های واقعی و محیطی، نظیر نیازها و اقتضائات همراه است،^۲ هدایتگر می‌کوشد با ترسیم سیر تربیت علمی فراگیر، در تلاشی دو سویه، جغرافیای حرکت علمی فرد را ترسیم سازد.

در واقع، شاید بتوان یکی از نشانه‌های حیات و پویایی نهادهای علمی - آموزشی را تلاش آنها برای بصیرت‌افزایی و هدایت عالمانه افراد در انتخاب مسیرهای علمی دانست؛ واقعیتی که در سنت‌های دیرپا و مبتنی بر منابع وحیانی حوزه، ریشه دارد، اما امروزه و در غوغاهای مدرن شدن ساختارهای آموزشی، از آن خبری نیست.

امروزه نظام آموزشی حوزه، به جای محقق‌پروری، راه دیگری را می‌پیماید. طلاب جوان شاغل به تحصیل در فضای مدرسه یا در سطوح بالاتر علمی موظفند تا مجموعه سرفصل‌های آموزشی معینی را بر اساس زمان‌بندی محدود و با استناد به متون مشخصی فراگیرند، بدون آنکه نسبت موجه ذهنی، روانی و رفتاری با آن برقرار کنند. بزرگان حوزه نیز کمتر یا بهتر است بگوییم اصلاً به طلاب جوان برای مشورت‌های سرنوشت‌ساز، فرصت نمی‌دهند. عده قابل توجهی از مدرسین کتاب‌های علمی در حوزه، به ویژه در سطوح ابتدایی، تنها مسئولیت خود را تدریس مقدار مشخص شده کتاب می‌دانند و چه بسا خود نیز پرسش‌های بی‌پاسخی نسبت به ضرورت، هدفمندی و ارتباط منطقی متون و سرفصل‌های آموزشی در دل دارند. هویت گمشده علمی در کنار ویرانه‌های جذاب مراکز تخصصی که چشم و دل هر بیننده‌ای را می‌رباید، پرسش‌ها و تردیدهای جدی نسبت به آینده علمی و اجتماعی طلاب در کنار هجده‌های فرهنگی به کارآمدی و ارزشمندی علوم دینی، بحران معیشت، فقدان مهارت‌های کارآمد و مورد قبول نهادهای علمی فراحوزوی و هزاران مسئله دیگر، از پی‌آمدهای بی‌توجهی به مقوله هدایت و راهنمایی تحصیلی است.

این وضعیت تأسف دوچندانی را خواهد یافت، وقتی که با مراجعه به متون تربیتی همچون منیه‌المرید و منابعی از این دست با حجم قابل توجهی از منابع علمی در موضوع ضرورت و بایسته‌های هدایت علمی طلاب و دانشجویان علوم دینی مواجه می‌شوید؛ غفلتی که ضایعه جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.

خلاصه آنکه قشر بزرگی از طلاب جوان، با هزار امید و آرزو و با توان عظیمی از نشاط و توانایی پا به حوزه می‌نهد و در جست‌وجوی راه، به هر سفارشی تن می‌دهد و نیروی جوانی و نشاط خود را در این راه می‌گذارد، اما کمتر می‌یابد و بیشتر می‌رمد. الغرض، به یاری خدا در نظر داریم تا از این شماره به بعد، با رویکرد هدایت تحصیلی و با توجه به وسع و اندازه‌های یک نشریه، به علوم حوزوی و سرفصل‌های آموزشی مورد تدریس در حوزه بپردازیم. و به دلیل آنکه ادبیات عرب، سنگ‌بنا و شرط لازم برای فهم قرآن و سنت است، این دو شماره به این موضوع اختصاص یافته است.

در پایان، اخلاق رسانه‌ای اقتضا می‌کند تا بگوییم که تضییقات مالی باعث شد تا تاخیر قابل توجهی در تولید نشریه داشته باشیم.

اشاره:

روال عادی در نقد بر این است که متخصصان و آگاهان رشته یا فعالیتی یا مجریان برنامه و اقدامی، نکته‌های قوت و ضعف آن را به طراحان، برنامه‌ریزان یا مسئولان آن برنامه بازتاب دهند، ولی به دلیل عدم برخورداری نظام آموزشی حوزه از سامانه هدایت تحصیلی طلاب، این نوشتار فقط به طرح بحثی کوتاه درباره مسئله خواهد پرداخت. باشد که مقبول افتد.

۱ حکمتی بهنام، «کدام گزینه مرا به آرمان شهر موفقیت می‌رساند؟»، نشریه رشد مشاور مدرسه، پاییز ۸۴، ش ۱، ص ۳.

۲ جهان شاهی محمد، «هدایت تحصیلی و شغلی»، www.persianblog.ir/articlepersian.

ادبیات

نگاه کلی به علم ادبیات عرب

- ۷ | رسالت حوزه در آموزش ادبیات | واسطی
- ۱۷ | بازخوانی مکاتب ادبیات عرب | حسینی
- ۲۰ | نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب | قدیمی‌نژاد
- ۲۳ | سیستم زبان‌شناسی | بیاتی
- ۳۰ | نگاه درجه دو به ادبیات عرب | هلالیان

علم صرف

۱۰۴

- ۱۰۵ | بازخوانی علم صرف | مهاجر
- ۱۱۰ | روش تحصیل علم صرف | مهاجر و کشمیری
- ۱۱۵ | خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب | واسطی

ادبیات در پیوند با علوم دینی

۴۶

- ۴۷ | رابطه ادبیات و اجتهاد | علیدوست
- ۵۰ | شاخه‌های علم ادبیات عرب و نمونه‌های کاربردی آن | کلاه‌شاهی
- ۵۳ | نگاه جامع به علوم ادبی | عبدی

علم بلاغت

۱۱۶

- ۱۱۷ | ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی | مردانی
- ۱۲۲ | بازخوانی علم بلاغت | عشایری
- ۱۲۸ | روش تحصیل بلاغت | مردانی
- ۱۳۲ | خودارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب | واسطی

وضعیت‌شناسی ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه

۶۰

- ۶۱ | وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات در حوزه‌های علمیه | حسینی
- ۷۰ | ادبیات عرب، علمی کاربردی یا امری مقدس | قدیمی‌نژاد
- ۷۴ | خودارزیابی ادبیات (ویژه اساتید) | واسطی

علم لغت

۱۳۴

- ۱۳۵ | بازخوانی علم لغت | نهاوندی
- ۱۴۰ | روش تحصیل و فراگیری علم لغت | شمس

علم نحو

۷۶

- ۷۷ | روش فراگیری نحو | حبیبی
- ۸۳ | بازنگری در دانش نحو | نوری
- ۹۰ | اعتبارسنجی ادله نحوی | کلاه‌شاهی
- ۹۳ | بازخوانی فراگیری و تدریس نحو | حبیبی
- ۱۰۲ | خودارزیابی علم نحو ویژه طلاب | واسطی

۳۰

نگاه درجه دو به ادبیات عرب

در این مقاله به چپستی و ضرورت و تعریف لغوی و اصطلاحی ادبیات می پردازیم. پس به دسته بندی اهداف ادبیات عرب و علوم مختلف و زیرمجموعه ادبیات عرب که برای رسیدن به این هدف ها لازم است آن ها را فراگیریم، همچون زبان شناسی عمومی، صرف، نحو، فن ترجمه و ... می پردازیم. در مورد تعاریف این علوم، مهمترین منابع هریک از این علوم و اهداف حداقلی و تفضیلی یک به یک این علوم، فواید هر یک سخن می گوئیم تا افراد ذهنیت کلی نسبت به هریک از این امور داشته باشند.

سیستم زبان شناسی

طلبه ای که به دنبال «فهم قرآن» برای «اسلام شناس شدن»، به عرصه زبان آموزی پا می گذارد، باید مهارت الگوریتمی کشف مراد از یک پیام و ارائه مؤثر آن به مخاطبان را به دست آورد، اما در وضع موجود طلبه ای که چند سال را در تحصیل زبان و ادبیات عرب سپری می کند، انبانی پر از اصطلاحات و قواعد زبانی می شود، بدون آنکه چنین مهارت الگوریتمی را به دست بیاورد. منشأ این مشکل، عدم کلان نگری و جامع نگری به مقوله زبان است. اگر مقوله زبان را با نگاه سیستمی تحلیل کنیم، آن گاه تمام مباحث مطرح در حوزه های زبانی، جایگاه خود را در «سیستم زبان» می یابد و ارتباطات میان آنها آشکار می شود. در آن صورت به راحتی می توان نگاهی فرآیندی و قدم به قدم به زبان داشت و الگوریتم «کشف محتوای یک پیام» و «انتقال مؤثر یک پیام» را استخراج کرد.

۷

رسالت حوزه در آموزش ادبیات

هدف حوزه های علمی، فهم دین و ابلاغ آن می باشد از سویی مرکز و محور دین، قرآن و روایت است. برای فهم قرآن و روایات به فهم ظاهری عبارت و فهماندن آن به مردم نیاز است. بنابراین حوزه باید حداقل بتواند افرادی را تربیت کند که ظاهر پیغام خدا را بفهمند و در جهت تفهیم آن به مردم تسلط کافی داشته باشند و برای این کار آشنایی با سبک و سیاق متکلم و با معلول های گفتاری در محیط مخاطب و تسلط بر آن زبان خاص لازم و ضروری می باشد که این امر، رسالت حوزه در آموزش ادبیات را مهم و ضروری می نماید.

۱۷

بازخوانی مکاتب ادبیات عرب

این مقاله به بررسی مکاتب مختلف ادبیات عرب (مکاتب بصری، کوفی، بغدادی ...)، نحوه شکل گیری، ویژگی ها و اختلافات آن ها به ویژه مکتب بصری و کوفی می پردازد. همچنین به تاثیر قرآن کریم و روایات در ماندگاری واوج ادبیات عرب پرداخته و تالیفات خوب در زمینه کتب شناسی را معرفی و فواید مکتب شناسی را بیان می کند.

۲۰

نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب

در آغاز همه چیز با هم بود، اما ضرورت های تخصصی و افزایش مباحث در ادبیات عربی، موجب شد علوم ادبی عربی از یکدیگر، جدا و به صورت منفرد و مستقل مطرح شوند. این امر حاکی از رشد و طبقه بندی ارتقای این علوم بود، اما در عین حال نگاه ترکیبی لازم را از کاربران آنها سلب کرد. این در حالی است که عملاً همین نگاه ترکیبی و جامع است که می تواند آثار حسنه ادبیات عربی را در انواع پژوهش ها نشان دهد و به مباحث ادبی قرآنی رونق شایسته ای ببخشد. در اجرا باید به این نگاه ترکیبی، توجه و دقت شود، اما در مقام مذاقه در این علوم نباید دچار کلی گویی و دایره المعارف نویسی شویم که در این نوشتار، به این دغدغه پرداخته شده است.

رسالت حوزه در آموزش ادبیات

مقاله

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی

اشاره

عبدالحمید واسطی،
متولد ۱۳۴۷ می باشد.
ایشان در سال ۱۳۶۵ وارد
حوزه علمیه مشهد گردید
و به تحصیل دروس
ادبیات و سطح پرداخت و
از محضر بزرگانی چون
حجت هاشمی، مروارید
بهره برد. پس از آن در
درس خارج حضرات آیات:
فلسفی، شربانی و علامه
حسینی طهرانی شرکت
جست. ایشان علاوه بر
فقه و اصول، فلسفه را
در محضر بزرگانی چون
علامه جعفری تلمذ نمود
و در کنار تحصیل به
تدریس دروس حوزوی،
فلسفه، معرفت شناسی
و... پرداخت. کتابهای
«راهنمای تحصیل»،
«راهنمای تدریس»، «نان
در اسلام» و «نگرش
سیستمی به دین» از
ایشان به چاپ رسیده
است. ایشان هم اکنون
مسئول مؤسسه علوم و
معارف اسلام در مشهد
مقدس هستند.

برای رسیدن به حداقل لازم در آموزش ادبیات، ناگزیریم به این دو پرسش اساسی، پاسخ دهیم:
حداقل کارکردی که باید حوزه در ادبیات عرب داشته باشد، چه مقدار است؟ «هدف حداقلی»
حداقل ابزار لازم برای وصول به هدف فوق چیست؟ «ابزار حداقلی»

هدف حوزه های علمیه، فهم دین و ابلاغ آن است و از سویی نیز، مرکز و محور دین، قرآن و روایات است، اما حداقل فهم قرآن و روایات، فهم معنی ظاهری عبارت و فهماندن آن به مردم است. به دلیل آنکه بسیاری از مسلمانان، عرب زبان نیستند و حتی عرب زبان ها نیز برای فهم قرآن به تبیین عالمان نیازمندند، برای تفهیم و تفهیم قرآن و روایات، نیازمند تبیین و ترجمه هستیم. فهم و انتقال مفاهیم از زبانی به زبان دیگر، ترجمه است. در اینجا توجه به این نکته، بسیار مهم است که ترجمه تحت اللفظی، قدرت انتقال مفاهیم را ندارد. در صورتی ترجمه موفق است که دست کم بتواند حال و هوا و انگیزه متکلم را برای مخاطب محسوس کند. بنابراین، مقدمات حداقل حوزه باید بتواند افرادی را تربیت کند که ظاهر پیغام خدا را بفهمند و در جهت تفهیم آن، موفق و در صورت نیاز، برای تفهیم قرآن به مردم، ترجمه ای اثربخش داشته باشند. حال که هدف حداقلی روشن شد، باید به پرسش دوم پاسخ بدهیم که حداقل ابزار لازم برای ترجمه ای موفق چیست؟ برای ترجمه موفق، آشنایی با سبک و سیاق گفتاری متکلم و با معلول های گفتاری در محیط مخاطب و درباره آن زبان خاص، لازم و ضروری است. وقتی سبک و سیاق گفتاری متکلم به دست می آید که علت گزینش کلمات و جملات و نحوه ترکیب کلمات و جملات را تشخیص دهیم و بفهمیم، چرا از بین کلمات و جملات مشابه، که قدرت انتقال یک معنی خاصی را دارند،

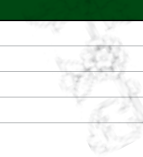
کلمه، جمله یا ترکیب خاصی را برگزیده است. بنابراین، آموزش ادبیات در حوزه های علمیه باید روی ادبیات قرآنی و روایی «سبک گفتاری عصر نزول وحی و عصر معصومین» متمرکز شود و در کیفیت آموزش، ایجاد مهارت ترجمه اثربخش و موفق را هدف قرار دهد. پس آنچه مهم است و همه به ضرورت آن باور دارند، ضرورت فهم منابع و متون دین است، ولی برای رسیدن به این هدف، ناگزیر از توجه به متون آموزشی، محتوای آموزش و روش آموزش و سطح فهمی که مقصود آموزش است، هستیم و در هر چهار مورد اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، برای شفاف سازی هدف و سنجش پذیر شدن آن، به شفاف کردن مقصود در چهار محور یادشده، نیاز داریم.

سطح متون در دوره تحصیل در حوزه حداقل مورد توافق در متونی که فهم آنها ضروری دیده شده است، عبارتند از: آیات الاحکام، روایات فقهی مربوط به واجبات و محرمات، و متون فقهی توضیحی. فارغ از نقد و تحلیل این گونه تفکر و نتایج تأسف باری که در جامعه شیعه به جای گذاشت، گمان می رود صاحب نظران آشنا با وضعیت عمومی جامعه و بحران های آن، بر اصلاح متون به این شرح توافق کنند:

۱. حداقل نیاز طلبه، فهم تمام قرآن است. از این رو، باید به آیات قرآن و مجموعه نگرش ها، فرهنگ سازی ها و قوانین موجود در قرآن مسلط شود و به آیات الاحکام بسنده نشود.
۲. حداقل نیاز طلبه فهم تمام گفتارهای صادر از معصوم است. او باید تمام این گفتارها را از سطح گفتاری سؤال و جواب های عمومی گرفته تا عبارات بلاغی نهج البلاغه، خوب بداند و نباید به روایات فقهی اکتفا شود.
۳. سطح فهم، برای فهم و یادگیری ۵ سطح مورد توافق صاحب نظران آموزشی است.

سطح فهم و یادگیری	نمادهای سنجش و ارزیابی
تصور اولیه (سطح حافظه ای)	بتواند تعریف کند، تشخیص دهد، به یاد بیاورد و تمیز دهد.
فهم اولیه (سطح ادراکی)	بتواند نتیجه بگیرد، تفکیک کند، به بیان خود ارائه نماید، دوباره تنظیم و منتقل کند، ترجمه کند.
فهم کاربردی (سطح کاربرد)	بتواند بهره برد، طراحی و طبقه بندی کند، تعمیم دهد، سازمان دهد، رابطه برقرار کند.
فهم تحلیلی (سطح تحلیل)	بتواند تحلیل کند، مقایسه کند، کشف کند، تنظیم کند، تجزیه کند، تولید کند، تألیف نماید، تحقیق کند.
فهم استدلالی (سطح ارزشیابی)	بتواند نقد کند، استدلال کند، تصمیم بگیرد، قضاوت و ارزیابی کند، نتیجه بگیرد.

با توجه به اینکه فهم عبارات متون دینی و انتقال مفاهیم آنها به دیگران، حداقل انتظار از حوزه های علمیه بوده و هست، پس سطح فهم متون حوزوی باید حداقل سطح دوم از سطوح فهم و یادگیری را تأمین کند؛ یعنی یک طلبه باید بتواند مفاهیم قرآن و روایات را بازگو و منتقل سازد و قابل درک برای دیگران نماید و ترجمه کند. منظور از انتقال مفهوم، ملموس کردن مقصود متن و انتقال ادراک متکلم به مخاطب است، به گونه ای که مقصود متکلم روشن شود. پس حداقل سطح فهم لازم، فهمی است که زمینه ترجمه موفق متن را فراهم آورد و با معادل گذاری الفاظ، مقصود متکلم را منتقل کند.

۳. محتوای آموزش، با توجه به اینکه محتوای آموزش باید تأمین‌کننده اهداف برنامه باشد و هدف حداقلی در حوزه رسیدن به قابلیت فهم متن و ترجمه موفق آن بود، پس باید محتوا متناسب با این هدف باشد؛ یعنی محتوایی که بتواند طلبه ادبیات‌خوان را به سطح ترجمه موفق برساند. برای رسیدن به این سطح از آموزش، محتوای آموزش باید توانایی ایجاد قابلیت‌های زیر را داشته باشد:

الف) تشخیص انگیزه انتخاب یک کلمه خاص از بین کلمات مشابه؛

ب) تشخیص انگیزه انتخاب یک ترکیب خاص از بین ترکیبات مشابه؛

ج) تشخیص انگیزه انتخاب یک ارتباط خاص بین جملات از میان ارتباطات مشابه؛

د) انتخاب مناسب‌ترین معادل «از زبان مقصد» از بین موارد قابل جایگزین.

این قابلیت‌ها نیازمند کتاب‌ها و واحدهای درسی است تا هر کدام بخشی از این توانایی را در طلبه ایجاد کنند. زبان‌شناسی عمومی، فقه اللغة و لغت‌شناسی، صرف تطبیقی، نحو تطبیقی و مکاتب نحوی، بلاغت تطبیقی، نقد ادبی، تاریخ ادب عربی دوره فصاحت و بلاغت ادبیات فارسی تطبیقی، عروض و قافیه و شعر تطبیقی، کارگاه ترجمه و فن ترجمه و کارگاه مکالمه، برای رسیدن به این قابلیت‌ها لازم است. هر کدام از این محتواهای آموزشی هدفی را دنبال می‌کنند.

هدف از زبان‌شناسی عمومی، شناخت اصول حاکم بر زبان و فرآیند تولید و بازیافت زبان، هم از جهت صوتی و هم از جهت معنایی است.

هدف فقه‌اللغه و لغت‌شناسی تشخیص فرق بین ریشه‌های متشابه المعنی و فرق بین لهجه‌هاست. مثلاً با این دانش، تفاوت شک و ریب قابل تشخیص است. هدف صرف تطبیقی، تشخیص فرق بین وزن‌ها در زمینه‌های متشابه المعنی است. مثلاً تفاوت «اسطاعوا» و «استطاعوا»، از جهت صیغه و معنا روشن می‌شود.

هدف نحو تطبیقی، تشخیص فرق بین ترکیبات در زمینه‌های متشابه‌المعنی است. مثلاً کلمه بیوتا در «و تحتون الجبال بیوتا» می‌تواند حال یا تمیز باشد. با نحو تطبیقی، فرق معنایی این دو ترکیب روشن می‌شود.

مثلاً فرق معنایی عبارت «حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها» با عبارت «حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها» روشن می‌شود.

هدف فقه ادبی، تشخیص تفاوت اسلوب‌های گفتاری و ایجاد قدرت تفسیر متن است. مثلاً می‌توان با محور قرار دادن شعر یا متنی، مقصود متکلم را بررسی کرد و دریافت که آیا متکلم در انتقال مقصود خود موفق بوده است؟

هدف بررسی تاریخ ادب عربی در دوره فصاحت و بلاغت «۵۰ سال قبل از اسلام تا ۱۵۰ سال بعد از

اسلام»، تشخیص کاربرد اسلوب‌های گوناگون گفتاری و پی‌گیری تحولات آنهاست. مثلاً تحول نثر عرب جاهلی به نثر قرآنی در مثال‌هایی مثل «القتل انفی للقتل و لکم فی القصاص حیوه» بررسی می‌شود. هدف ادبیات فارسی تطبیقی، تشخیص معادل مناسب برای کلمات، جملات و گفتارهاست. مثلاً برای بیان حالت «شک نداشتن» در زبان فارسی رایج، چه کلمات و تعبیراتی وجود دارد و هر کدام در چه موقعیتی به کار می‌روند؟

هدف عروض و قافیه و شعر تطبیقی، ایجاد مهارت فهم اشعار عربی است.

هدف کارگاه ترجمه، آشنایی با فن ترجمه و ایجاد مهارت ترجمه موفق است.

هدف کارگاه مکالمه، ایجاد فضای لازم برای ملموس شدن انگیزه‌های متکلم و انتظارات مخاطب در فرآیند انتقال مفاهیم است.

۴. روش آموزش با توجه به سطح فهم ترسیم شده در هدف و توجه به ماهیت زبان، که فعالیتی عملی است و جز با تلاش برای تولید آن نمی‌توان به سطح مطلوب از تشخیص و لمس فضای ادراکی متکلم رسید. باید شیوه آموزش بر اساس روش تدریس فعال باشد. «روش حل مسئله»، یعنی روشی که فراگیر، اطلاعات را تولید کند و مهارت‌ها را عملاً به دست آورد و نقش استاد، ایجاد سازمان دهنده‌های فکری و راهنمایی برای رسیدن به عملی فراگیر به مقصود باشد.

آموزش ادبیات در حوزه‌های علمیه باید روی ادبیات قرآنی و روایی «سبک گفتاری عصر نزول وحی و عصر معصومین» متمرکز شود و در کیفیت آموزش، ایجاد مهارت ترجمه اثربخش و موفق را هدف قرار دهد.

سطح انتظار	نوع انتظار
تعاریف و مبانی	۱. بتواند زبان و زبان‌شناسی را تعریف کند و حداقل دو دیدگاه متفاوت نسبت به زبان را توضیح دهد. ۲. فرآیند تولید و انتقال و فهم زبان را توضیح دهد. ۳. نقش ذهن و حالات روانی را در فرآیند تولید و انتقال و فهم زبان تشریح کند. ۴. ارتباط منطق و زبان را توضیح دهد. ۵. لایه‌های شش‌گانه زبان را تحلیل کند. ۶. علت تحولات زبان را بشمارد. ۷. فرآیند تولید و تلفظ یک کلمه و ارتباط آن با زاویه دید متکلم به موضوع و حالات روانی را شرح دهد. ۸. دانش صرف را تعریف کند و شیوه پیدایش آن را توضیح دهد. ۹. نحوه تأثیر صداها (صدای حروف و حرکات) را بر یکدیگر توضیح دهد. (علم الاصوات [آواشناسی]) ۱۰. علل ناهنجاری‌های صوتی و راهکارهای اصلاح آنها را بیان کند. (علم الاصوات [آواشناسی])
اصول کلمه‌شناسی	۱۱. فرآیند تولید یک جمله و انتقال و فهم آن را تشریح کند. ۱۲. دستور زبان را تعریف کند و نحوه پیدایش آن را توضیح دهد. ۱۳. دانش نحو و ساختارهای نحوی را تعریف کند. ۱۴. علل تغییر و تحول ترکیب در یک جمله را بشمارد.
اصول جمله‌شناسی اصول فهم متن	۱۵. به سؤال «مخاطب چگونه مقصود متکلم را کشف می‌کند؟» پاسخ دهد [اصول هرمنوتیک]
شخصیت‌شناسی کتاب‌شناسی	۱۶. رابطه زبان با خط را تشریح کند. ۱۷. انواع زبان‌ها را برشمارد. ۱۸. ارتباط زبان‌شناسی با دیگر علوم را توضیح دهد. ۱۹. منابع و نظریه‌پردازان معتبر زبان‌شناسی را بشناسد.

سطح انتظار	نوع انتظار
روانی	۱. بینش جدیدی نسبت به زبان و ادبیات در خود احساس کند، به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبلی و دید فعلی‌اش را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. ۲. اهمیت و نقش ادبیات در علم‌آموزی را دریافته باشد، به گونه‌ای که بتواند آن را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند. ۳. برای اصلاح بینش نامناسب دیگران، واکنش‌های گفتاری و نوشتاری داشته باشد.
مهارتی	۱. بتواند اهمیت و نقش ادبیات در علم‌آموزی را در سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند. ۲. بتواند از کتاب‌ها و منابع مربوط به این موضوع استفاده کند.

نمونه منابع: (حداقل لازم)

۱. فصل‌هایی از دلایل الاعجاز، عبدالقاهر جرجانی؛
۲. زبان‌شناسی و زبان فارسی، پرویز ناتل خانلری؛
۳. مقدمات زبان‌شناسی، مهری باقری؛
۴. مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبایی؛
۵. فصل‌هایی از هرمنوتیک، محمدرضا ریخته‌گران؛
۶. بخشی از مباحث الالفاظ از کتاب حلقات (۳)، شهید صدر.

فقه اللغة و ریشه‌شناسی

سطح انتظار	نوع انتظار
کتاب‌شناسی شخصیت‌شناسی	۱. بتواند فقه اللغة را تعریف کند و فرق آن را با علم لغت شرح دهد. ۲. روش بحث در فقه اللغة را توضیح دهد. ۳. تاریخچه و حکمت پیدایش لغت (و به ویژه لغت عرب) را بیان کند. ۴. علت گوناگونی لغات و لهجه‌ها، به ویژه لهجه‌های عربی را تحلیل کند. [آشنایی با لهجه‌ها] ۵. تاریخچه و حکمت پیدایش کتب لغت (معجم‌ها) را شرح دهد. [آشنایی با معجم‌ها] ۶. کتاب‌های لغت را بشناسد و از نظر اعتبار علمی طبقه‌بندی کند. [آشنایی با معجم‌ها] ۷. لغویین را بشناسد و از جهت اعتبار علمی طبقه‌بندی کند. [آشنایی با معجم‌ها] ۸. کاربردهای گوناگون کتاب‌های لغت و فرق آنها را تشخیص دهد. ۹. شاخص‌های لهجه فصیح را تمیز دهد.
مباحث ریشه‌شناسی	۱۰. انواع لغت و درجه اعتبار آنها در زبان عرب را تشخیص دهد. ۱۱. تاریخچه و حکمت پیدایش اعراب در جملات عربی را شرح دهد. ۱۲. نحوه تولید یک لغت از حروف و پیدایش ریشه را توضیح دهد. ۱۳. نظریه ثنائی یا ثلاثی بودن ریشه کلمات را تشریح کند. ۱۴. اشتقاق را تعریف کند و انواع آن و کاربرد هر یک را توضیح دهد. ۱۵. فعل و انفعال اصوات زبان عرب با یکدیگر را تشریح کند. ۱۶. مناسبت نوع حروف و حرکات در یک کلمه با معنی آن کلمه را تشخیص دهد. ۱۷. فهرستی از مفاهیم کلی در زبان عرب را - که با یک ریشه معادل هستند - ارائه دهد. ۱۸. ریشه‌های مبنی را تشخیص دهد؛ ریشه‌هایی که حالات و معانی اولیه، حداقلی، عادی و روزمره را می‌فهمانند. ۱۹. فهرستی از معانی دارای طیف متغیر ارائه کند. ۲۰. فهرست ریشه‌های متشابه‌المعنی را ارائه کند و روش فرق‌گذاری و تفکیک معنایی آنها را توضیح دهد. ۲۱. نحوه تبدیل یک کلمه غیر عربی به کلمه عربی و نحوه ایجاد کلمه‌ای جدید برای معنی جدید را تشریح کند.
روانی	۱. بینش جدیدی نسبت به زبان و ادبیات در خود احساس کند، به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید کنونی خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. ۲. اهمیت نقش فقه اللغة و ریشه‌شناسی در فهم متن را دریافته باشد، به طوری که بتواند در مقاله‌ای چهار صفحه‌ای، این اهمیت را بیان کند.
مهارتی	۱. بتواند اهمیت و نقش فقه اللغة و ریشه‌شناسی را در ادبیات، در سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند. ۲. در بحث ریشه‌شناسی بتواند به کتاب‌ها و منابع مربوط به این موضوع استناد کند. (کتب لغت و فروق اللغات، فقه اللغة ثعالبی، معجم مقاییس اللغة، الافصاح، الاضداد، الاشباه و النظائر)

نمونه منابع: (حداقل لازم)

- دراسات فی فقه اللغة، صبحی صالح؛
مقدمه صحاح، عبدالغفور العطار؛
المزهر، السیوطی؛
مقدمه ترتیب کتاب العین، البکائی؛
الخصائص، ابن جنی؛
مقدمه التحقيق فی کلمات القرآن، المصطفوی.

صرف تطبیقی ۱ و ۲، دانش کلمه‌شناسی

سطح انتظار	نوع انتظار
مرحله اصل‌شناسی	<p>۱. بتواند دانش صرف را تعریف کند و محورهای آن را برشمارد.</p> <p>۲. وزن را تعریف کند و نحوه و حکمت پیدایش آن را توضیح دهد.</p> <p>۳. علت اختلاف وزن‌ها را تشریح کند.</p> <p>۴. تغییر و تحول‌های صوتی را (چه برای اصلاح، چه برای تسهیل) در یک کلمه، تشخیص و روش اعمال آن را در کلمه‌سازی توضیح دهد. (بحث اعلال، ادغام، تخفیف، اماله، قلب)</p> <p>۵. فهرستی از حالت‌های معنایی مربوط به تصورات (حیث‌های مختلف موضوع و انواع نگرش متکلم به موضوع را که با یک وزن معادل هستند، ارائه دهد. [مرتبط با بحث مقولات عشر]</p> <p>۶. حالت‌های اولیه (عادی) از حالت‌های ثانویه (نگرش‌های خاص) را تمیز دهد.</p> <p>۷. اصول به کار بردن اوزان در زبان عرب را بشمارد:</p> <p>الف) محدوده‌های ممنوعه در کلمه‌سازی — ما لایستعمل؛</p> <p>ب) ضوابط اجباری در کلمه‌سازی — ما یجب.</p>
مرحله احتمال‌سازی (تشخیص کلیه حالات ممکن در معنی وزن موردنظر)	<p>۸. موارد قابل انعطاف و تغییر در کلمه‌سازی را تشخیص دهد — ما استعمل.</p> <p>۹. حالات معنایی در تمام وزن‌های کلمات عرب را تشریح کند. (وزن‌های کلمات ثلاثی و بیشتر، مجرد و مزید، مصادر و صفات، افعال، اسما، مفرد و جمع، مذکر و مؤنث)</p> <p>۱۰. منظور از «تجزیه» در ادبیات را توضیح دهد و کاربرد آن را بیان کند.</p> <p>۱۱. روش تجزیه یک کلمه را تشریح کند.</p> <p>۱۲. وزن‌های متشابه‌المعنی را بشمارد.</p> <p>۱۳. فرق وزن‌های متشابه‌المعنی را بشناسد و علائم تفکیک آنها را توضیح دهد.</p> <p>۱۴. وزن مناسب با یک معنی و حالت خاص آن را تشخیص دهد.</p> <p>۱۵. کلمات عربی را به ریشه و وزن تحلیل کند.</p>
مرحله اولویت‌بندی و انتخاب	<p>۱۶. معنی کلمات عربی را توضیح دهد.</p> <p>۱۷. برای توضیح خود استدلال بیاورد.</p>
شخصیت‌شناسی کتاب‌شناسی	<p>۱۸. منابع و شخصیت‌های معتبر صرفی را بشناسد.</p>
روانی	<p>۱. بینش جدیدی نسبت به صرف (دو بحث عمده: وزن - اعلال) پیدا کرده باشد، به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید فعلی خود را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای ارائه کند.</p> <p>۲. اهمیت دقت به تفاوت معنایی وزن‌های متشابه‌المعنی را در فهم متن دریافته باشد، به گونه‌ای که بتواند در مقاله‌ای چهار صفحه‌ای این اهمیت را بیان کند.</p>
مهارتی	<p>۱. بتواند اهمیت و نقش شناخت تفاوت معنایی وزن‌ها در فهم متن را به صورت سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند.</p> <p>۲. ادعای خود درباره نسبت دادن حالت و معنای خاصی به یک وزن را با استناد به منابع معتبر اثبات کند.</p> <p>۳. با دیدن کلمه‌ای، بلافاصله تجزیه آن را بگوید.</p> <p>۴. برای معانی و حالات مختلف، کلمه مناسب را هم از جهت وزن، هم از جهت تلفظ بسازد.</p>

نمونه منابع: (حداقل لازم):

فصل نهم کتاب دراسات فی فقه اللغة، صبحی صالح؛
 فصل‌هایی از شرح شافیه، شیخ رضی؛
 توضیحات صرفی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن، المصطفوی؛
 قسمت‌هایی از «الکتاب»، سبویه؛
 بخش‌هایی از کتاب المزهرو خصائص، سیوطی و ابن جنی.

نحو تطبیقی ۱ و ۲، دانش جمله‌شناسی (سطح اولیه معنی)

سطح انتظار	نوع انتظار
مرحله اصل‌شناسی	<p>۱. بتواند علم نحو را تعریف کند و انگیزه پیدایش آن را توضیح دهد.</p> <p>۲. تفاوت حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات اولیه با حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات ثانویه (ذهنیات و حالات روحی متکلم در موقعیت‌های خاص) را تشریح کند.</p> <p>۳. جمله (واحد و قالب زبان) را تعریف کند.</p> <p>۴. اصول منطقی تولید یک جمله در زبان عرب را بشمارد: الف) محدوده‌های ممنوعه در جمله‌سازی: ما لایجوز؛ ب) ضوابط اجباری در جمله‌سازی: ما یجب.</p> <p>۵. فهرستی از حالت‌های معنایی مربوط به تصدیقات اولیه در زبان عرب (ذهنیات و حالات روانی عادی و روزمره متکلم در فعل و انفعال با خارج) را که معادل با یک قالب جمله‌ای هستند، ارائه دهد.</p> <p>۶. منظور از «اصل» در ادبیات و نحو را توضیح دهد و کاربرد آن را تشریح کند.</p> <p>۷. اصل‌های نحوی (قالب‌های پایه) را بشمارد.</p>
مرحله احتمال‌سازی (تشخیص کلیه ترکیب‌های ممکن در یک جمله)	<p>۸. موارد قابل تغییر و انعطاف در قالب‌های پایه را بشمارد.</p> <p>۹. منظور از «ترکیب» در ادبیات را شرح دهد و کاربرد آن را بیان کند.</p> <p>۱۰. روش تشخیص ترکیب یک جمله را تشریح کند.</p> <p>۱۱. قالب‌های مشابه را بشمارد و علت تشابه را توضیح دهد.</p> <p>۱۳. علایم تفکیک‌کننده قالب‌های مشابه را ارائه کند.</p> <p>۱۳. ترکیب‌های محتمل یک جمله را تشخیص دهد.</p>
مرحله اولویت‌بندی	<p>۱۴. برای ادعای خود در انتخاب یک ترکیب در جمله، استدلال کند.</p>
شخصیت‌شناسی کتاب‌شناسی	<p>۱۵. منابع و صاحب‌نظران در نحو را بشناسد.</p>
روانی	<p>۱. بینش جدیدی نسبت به نحو (دو بحث عمده: اصل‌ها - ترکیب‌های ممکن) پیدا کرده باشد؛ به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید فعلی خود را در قالب مقاله‌ای چهار صفحه‌ای ارائه کند.</p> <p>۲. اهمیت دقت به تفاوت معنایی ترکیب‌های متشابه‌المعنی را در فهم متن دریافته باشد، به گونه‌ای که بتواند در مقاله‌ای چهار صفحه‌ای این اهمیت را بیان کند.</p>
مهارتی	<p>۱. بتواند اهمیت و نقش شناخت تفاوت معنایی ترکیب‌ها در فهم متن را به صورت سخنرانی نیم ساعته و مقاله‌ای چهار صفحه‌ای بیان کند.</p> <p>۲. ادعای خود درباره نسبت دادن یک حالت و معنای خاص به یک ترکیب را با استناد به منابع معتبر اثبات کند.</p> <p>۳. با دیدن جمله‌ای، بلافاصله ترکیب آن را بگوید.</p> <p>۴. برای معانی و حالات مختلف جملات مناسب (از جهت ترکیب) بسازد.</p>

نمونه منابع: (حداقل لازم)

الفیه، ابن مالک؛
النحو الوافی، عباس حسن؛
شرح کافیّه، شیخ رضی؛
معنی اللیب (از تمام فصل‌ها)، ابن هشام؛
الکتاب، سیبویه؛
الانصاف، ابن انباری؛
دلایل الاعجاز، شیخ عبدالقاهر؛
کتب دکتر مهدی المخزومی.

سطح انتظار	نوع انتظار
علم معانی	۱. بتواند بلاغت و علوم تشکیل دهنده آن را تعریف کند و انگیزه پیدایش بلاغت را توضیح دهد. ۲. فرآیند تولید، انتقال و فهم معنی را توضیح دهد و اصول حاکم بر ذهن و روان در این فرآیند را بشمارد. ۳. ارتباط بلاغت با اصول حاکم بر ذهن و روان را تشریح کند. (بحث مقتضی حال) ۴. فهرستی از حالات روحی در موقعیت‌های مختلف زندگی را ارائه دهد. ۵. فرآیند تأثیر محیط بر ذهن و روح را توضیح دهد. (بحث مقتضی مقام) ۶. فهرستی از موقعیت‌های مختلف در زندگی را که موجب بروز حالات روانی خاصی می‌شود، ارائه دهد. ۷. فرآیند اولویت‌بندی و اهمیت‌دهی و درص‌گذاری و تعیین ضریب برای نیازها و اهداف و فعالیت‌ها را تشریح کند. (شدت و ضعف توجهات و علاقه‌ها و نیازها) ۸. علت برداشت‌های مختلف از یک جمله و ایجاد نقص یا سوءتفاهم در انتقال را تشریح کند. (علت بروز خطا در تادیه مراد) ۹. وضوح و شفافیت و عمق در فهم را تفسیر کند. ۱۰. روش منطقی پیشگیری از سوءتفاهم و نقص در برداشت را توضیح دهد. ۱۱. قالب‌های زبانی مربوط به هر حالت و درجه معنایی در ادبیات عرب را ارائه دهد. ۱۲. از میان ترکیب‌های مختلف برای یک جمله، ترکیب مورد نظر متکلم را کشف کند. (مقصود متکلم را به دست آورد.) ۱۳. برای انتخاب خود نسبت به مقصود گوینده (با وجود احتمالات دیگر) استدلال کند. ۱۴. فرآیند تولید یک گفتار (مجموعه‌ای از جملات منسجم) را تشریح کند. ۱۵. فرآیند تبدیل یک مفهوم به یک مقصود و تجزیه مقصود به زمینه‌سازها، کمک کننده‌ها و ایجاد کننده‌ها را توضیح دهد. ۱۶. حالات روانی اولیه و ثانویه (حالت عادی، حالت خاص) در فرآیند تجزیه مقصود را تشریح کند. ۱۷. قالب اولیه (حالت عادی و تعادل روانی) و قالب‌های ثانویه (حالات خاص القای مقصود) در تولید یک گفتار را توضیح دهد. ۱۸. فهرستی از قالب‌های مشابه ارائه دهد و علت تشابه را ذکر کند. ۱۹. علائم تفکیک‌کننده قالب‌های مشابه ارائه دهد.
	۲۰. با دیدن یک گفتار (مجموعه‌ای از جملات منسجم) مقصود گوینده را کشف کند. ۲۱. برای ادعای خود نسبت به مقصود گوینده، استدلال کند. ۲۲. تفاوت عملکرد تصاویر و الفاظ در انتقال مفهوم را تشریح کند. ۲۳. «تجسم» را تعریف کند و عملکرد ذهن در تجسم مطالب و انگیزه استفاده از آن را توضیح دهد. ۴۲. «تداعی» معانی را تعریف کند و عملکرد ذهن در تداعی مطالب و انگیزه استفاده از آن را توضیح دهد.
	۲۵. ضمیر ناخودآگاه را تعریف کند و فرآیند اثرپذیری و اثرگذاری آن را تشریح کند. ۲۶. نقش ضمیر ناخودآگاه - تجسم - تداعی در انتقال مفاهیم را بیان کند. ۲۷. بحث اعتباریات (تعریف، انگیزه پیدایش، چگونگی تولید، روش استفاده) را تبیین کند. ۲۸. مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه را تعریف کند و انگیزه پیدایش، چگونگی تولید، اقسام و مراتب، روش استفاده، مشکلات و بن‌بست‌ها در آنها را تشریح کند. ۲۹. احساس موجود در نفس گوینده و نگرش او نسبت به موضوع سخن را کشف کند. ۳۰. نسبت به ادعای خود درباره نگرش متکلم نسبت به موضوع استدلال کند.
	۳۱. روش‌های تداعی معانی را بشمارد. ۳۲. تأثیر دسته‌بندی و طبقه‌بندی مفاهیم در سرعت و عمق انتقال را تشریح کند. ۳۳. تأثیر هم‌آهنگی الفاظ در القای مفاهیم را تشریح کند. ۳۴. روش‌های دسته‌بندی و طبقه‌بندی مفاهیم، هم‌آهنگ کردن الفاظ و جملات و ایجاد تداعی بین معانی را توضیح دهد. ۳۵. با دقت بر تناسب‌هایی که متکلم بین معانی ایجاد کرده است، احساس متکلم نسبت به موضوع را کشف کند. ۳۶. منابع و صاحب‌نظران بلاغت را بشناسد.
	۱. بینش جدیدی نسبت به بلاغت در محورهای «بحث مقتضی حال، دواعی، فصل و وصل»، «بحث مجاز، تشبیه و استعاره، کنایه» و «محسنات بدیعی» را به دست آورد، به گونه‌ای که بتواند تفاوت دید قبل و دید فعلی خود را در هر یک از محورها در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه کند. ۲. با دیدن گفتار متکلم، خود را در فضای احساس و ادراک او بیابد، به گونه‌ای که بتواند احساسش را در قالب چند سطر بنویسد. ۳. اهمیت بسیار حیاتی بلاغت در فهم متن را دریافته باشد، به طوری که بتواند در مقاله‌ای ده صفحه‌ای این اهمیت را بیان کند.
	۱. بتواند انگیزه و هدف متکلم را کشف و آن را تفسیر کند. ۲. ادعای خود در نسبت دادن یک منظور به متکلم را با استناد به منابع و قرائن معتبر اثبات کند. ۳. برای انگیزه‌ها و اهدافش، عبارت‌پردازی کند.

نمونه منابع: (حداقل لازم)

قسمت‌هایی از: دلائل الاعجاز، شیخ عبدالقاهر جرجانی؛ اسرار البلاغه، شیخ عبدالقاهر جرجانی؛ المفتاح، السکاکي؛ التلخیص، خطیب قزوینی؛ مطول، تفتازانی؛ الطراز، علوی؛ معترک الاقربان، السیوطی؛ الکشاف، زمخشری؛ البیان و التبیین، الجاحظ.

آشنایی با سبک‌های ادبی و نقد ادبی ۱؛ آشنایی با اصول اولیه برای ایجاد یک نگرش صحیح به ادبیات، تحلیل محتوا در ادبیات

سطح انتظار	نوع انتظار
تعریف مبانی	۱. بتواند نقد ادبی را تعریف کند. ۲. سبک ادبی را تعریف کند. ۳. تحلیل محتوا را تعریف کند. ۴. فرآیند تولید یک متن را تشریح کند. ۵. ظهور و تجلی را تعریف کند. ۶. نگرش و زاویه دید را تعریف کند.
مرحله تولید معنی (نقد روان‌شناسان) کشف شخصیت مؤلف و هدف او	۷. فرآیند تجلی یک معنی (ادراک حضوری) در نفس را توضیح دهد. ۸. فهرستی از عوامل اثرگذار در تجلی یک معنی در نفس را ارائه دهد. ۹. فرآیند تبدیل معنی به یک فکر را تشریح کند. ۱۰. فرآیند شکل‌گیری فکر و تبدیل یک فکر اولیه به یک طرح فکری یا یک تصمیم را بیان کند. ۱۱. نقش انگیزه‌ها و علایق و صفات اخلاقی مؤلف در تولید یک گفتار را توضیح دهد. ۱۲. فهرستی از عوامل ایجادکننده حساسیت نسبت به یک چیز را ارائه دهد. ۱۳. نقش حساسیت‌های مؤلف و شدت و ضعف آنها در تولید گفتار (عناوین، کلمات، متن، کمیت و کیفیت استفاده از اسامی و صفات و افعال، تقسیم‌بندی جملات) را شرح دهد. ۱۴. روش کشف شخصیت مؤلف و اهداف او از القای گفتارش را از طریق تحلیل محتوا تشریح کند.
مرحله انتقال معنی (نقد فنی و تحلیلی) کشف روش مؤلف در انتقال معنی و درصد موفقیت آن	۱۵. در تولید کلام، نقش میزان اهمیتی را که مخاطب برای موضوع قائل است و روش کشف این اهمیت را توضیح دهد. ۱۶. فهرست عوامل اثرگذار در ذهن و روح و درجه اثرگذاری (قدرت نفوذ) آنها را ارائه دهد. ۱۷. فهرست قالب‌های زبانی عوامل یادشده را ارائه دهد. [اسلوب‌های گفتاری] ۱۸. زیبایی را تعریف کند و ملاک‌های تفکیک زیبا از غیر زیبا را بشمارد. ۱۹. روش کشف و ارزیابی عوامل اثرگذاری را که مؤلف استفاده کرده است، تشریح کند. ۲۰. ملاک‌های موفقیت یک گفتار را نام ببرد.
کشف واقعی بودن متن	۲۱. نقد تاریخی را تعریف کند. ۲۲. روش‌های کشف صحت استناد متن به مؤلف را توضیح دهد. ۲۳. منابع و صاحب‌نظران در نقد ادبی و اسلوب‌های کلام را بشناسد.
روانی	۱. اهمیت نقد ادبی و شناخت اسلوب‌های گفتاری برای فهم متن را دریافته باشد، به طوری که بتواند در مقاله‌ای سه صفحه‌ای آن را بیان کند. ۲. اثرگذاری مؤلف به وسیله اثرش را احساس کند، به طوری که بتواند در مقاله‌ای سه صفحه‌ای آن را بیان کند.
مهارتی	۱. بتواند در نقد ادبی و اسلوب‌ها، از منابع و صاحب‌نظران استفاده کند. ۲. بتواند تا حدودی متون را نقد و تحلیل کند. (حدس‌های اولیه)

حداقل منابع:

قسمت‌هایی از: دلائل الاعجاز، عبدالقاهر جرجانی؛ اسرار البلاغه، عبدالقاهر جرجانی؛ نقد ادبی در عربی معاصر، دکتر رجایی؛
 الجدید فی الانشاء، حنا الفاخوری؛ تحلیل محتوا، هوشنگ نایی.

سطح انتظار	نوع انتظار
شناخت اسلوب‌ها	۱. بتواند روش تألیف مؤلفان صاحب نام در قصه‌نویسی، نامه‌نگاری، تاریخ‌نویسی و حوادث، توصیف اشخاص، اماکن، اشیاء، امور اجتماعی و اخلاقی را بشناسد و توصیف کند. ۲. با بررسی تطبیقی بین آثار متشابه الموضوع، نقاط قوت و ضعف مؤلفان را فهرست کند. ۳. اسلوب ادبی قرآن را تحلیل کند.
شناخت اسلوب قرآنی	۴. بررسی تطبیقی بین اسلوب قرآن و آثار برتر بشری انجام دهد و نقاط قوت قرآن را فهرست کند.
روانی	۵. خود را در فضای ایجاد شده به وسیله متکلم، احساس و زوایای این فضا را لمس کند، به گونه‌ای که بتواند متن مؤلف را به زبان و از دید خود، بازنویسی کند.
مهارتی	۶. بتواند متون را نقد و تحلیل کند.

حداقل منابع:

النقد الادبی، سید قطب؛ ادب الرسائل، آلوسی و کرملی؛ التصوير الفنی فی القرآن، سید قطب؛ الجدید فی الانشاء - جزء ۴، حنا الفاخوری؛
 التصوير الفنی فی القرآن، دکتر بستانی؛ جواهر الادب، الهاشمی؛ قسمت‌هایی از نوشته‌های منفلوطی، طه حسین، جبران خلیل و عقاد.

سطح انتظار	نوع انتظار
تعریف و مبانی	۱. بتواند ترجمه را تعریف کند. ۲. سطح ضرورت و اهمیت ترجمه را تبیین کند. (چرا ترجمه لازم است و چه مقدار؟) ۳. انواع ترجمه (درون زبانی، برون زبانی، علامتی و رمزی، معنایی، پیامی، نویسنده‌گرا، خواننده‌گرا، متن محور، آزاد) و سبب پیدایش آنها را توضیح دهد. ۴. تفاوت ترجمه و تفسیر را تشریح کند. ۵. فرآیند ترجمه و مراحل آن را شرح دهد. ۶. ضوابط معتبر بودن ترجمه (ضوابط حداقلی و ضوابط نسبی) را تشریح کند. ۷. ضوابط انتخاب متن برای ترجمه را بیان کند.
انتخاب و شناخت متن مبدا	۸. فهرست فعالیت‌های مقدماتی برای ایجاد نگرش صحیح به متن را ارائه دهد. (شخصیت‌شناسی مؤلف، فرهنگ‌شناسی مخاطبان مؤلف، کشف انگیزه تألیف، علت استفاده از سبک خاص، مطالعه کامل و چند باره متن، تلاش برای احساس فضای متن و پیام آن و ...) ۹. فهرست فعالیت‌های مقدماتی برای ایجاد نگرشی صحیح را به مخاطبان ترجمه ارائه دهد. (فرهنگ‌شناسی مخاطبان ترجمه، نگرش مخاطبان به موضوع متن و نحوه حساسیت به آن، میزان دریافت مخاطب ترجمه از سبک استفاده شده در متن، میزان تشابه در تصور مفاهیم میان مؤلف و مخاطبان ترجمه، کشف نقاط اختلاف در تصور مفاهیم و تصدیق احساسات و میزان اختلاف، نحوه اثرگذاری متون مشابه و میزان آن ...)
زمینه‌سازی‌های اولیه برای ترجمه	۱۰. فرآیند تصمیم‌گیری برای قالب ترجمه را توضیح دهد. ۱۱. فرآیند تحلیل متن اصلی به اجزا و مجموعه‌های تشکیل‌دهنده آن و لایه‌های زبانی را توضیح دهد. ۱۲. فرآیند معادل‌یابی برای لغات (اسماء، افعال، حروف)، ترکیبات، اصطلاحات، معانی مجازی، حالات خاص، لحن‌ها، معانی محذوف و نظایر آن را تشریح کند.
عملیات ترجمه	۱۳. فرآیند معادل‌یابی برای مجموعه جملات و گفتارها و روابط بین عبارات را توضیح دهد. ۱۴. فرآیند ایجاد انسجام و روان بودن در متن ترجمه را بیان کند. ۱۵. نقش ویرایش و علامت‌گذاری در متن اصلی و معادل آن در متن ترجمه شده را توضیح دهد. ۱۶. محورهای مطالعاتی در امر ترجمه را فهرست کند.
شخصیت‌شناسی و کتاب‌شناسی	۱۷. منابع معتبر و صاحب‌نظران نظریه‌پرداز در امر ترجمه را بشناسد.
روانی	۱. نسبت به ترجمه بینش جدیدی پیدا کند، به طوری که بتواند تفاوت بینش قبلی و جدید خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه دهد. ۲. اهمیت ترجمه موفق در انتقال معارف و فرهنگ را دریافته باشد، به طوری که بتواند این اهمیت را در قالب مقاله یا سخنرانی بیان کند. ۳. نسبت به ترجمه موفق، اشتیاق یابد.
مهارتی	۱. بتواند از منابع و صاحب‌نظران بهره‌برداری کند. ۲. اعتبار یک ترجمه را ارزیابی کند.

حداقل منابع:

کاظم لطفی‌پور ساعدی، اصول ترجمه؛ تئوری‌های ترجمه، دکتر میرعمادی؛ درباره ترجمه، مقالات نشر دانش؛ مقالات، مجله مترجم.

فن ترجمه ۲

سطح انتظار	نوع انتظار
مبانی و نظریات	۱. تعاریف مختلف در مورد ترجمه را بشناسد، مقایسه و تحلیل کند. ۲. تئوری‌های مختلف در مورد فرآیند ترجمه را توضیح دهد، مقایسه و تحلیل کند.
نقاط بحران و کنترل	۳. فهرست مشکلات و نارسایی‌ها در ترجمه را ارائه دهد. ۴. راه‌های ارائه شده برای حل مشکلات را توضیح دهد، مقایسه و تحلیل کند.
روش‌شناسی	۵. روش ترجمه مترجمان موفق را تشریح، مقایسه و تحلیل کند. ۶. روش منتقدان ترجمه و نقاط توجه و حساسیت آنها را بشناسد. ۷. منابع و صاحب‌نظران ترجمه را ارزیابی کند.
روانی	۱. نسبت به نقاط بحران در ترجمه حساسیت لازم (محاسبه دقیق‌تر احتمالات و مرور بیشتر) را پیدا کند. ۲. ساده نبودن امر ترجمه را احساس کند، به گونه‌ای که بتواند احساس خود را در ۳ صفحه منتقل کند.
مهارتی	۱. بتواند از معتبرترین منابع و منتقدان استفاده کند. ۲. راه‌های برطرف کردن مشکلات و نارسایی‌های ترجمه را اعمال کند. ۳. ضریب اعتبار یک ترجمه را شناسایی کند.

حداقل منابع:

نظریه ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی، ترجمه احمد صدارتی؛ ترجمانی و ترزبانی، دکتر کزازی؛ مبانی ترجمه، محمود حدادی؛ هفت گفتار درباره ترجمه، کوروش صفوی؛ نظری به ترجمه، صالح حسینی.

مکالمه و انشا (۱)

سطح انتظار	نوع انتظار
ایجاد نگرش و شکل‌گیری ذهنی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. ارتباطات را تعریف کند. ۲. فرآیند برقراری یک ارتباط اجتماعی را توضیح دهد. (انگیزه و سرچشمه پیدایش، نحوه تولید، چگونگی انتقال و مراحل آن، نحوه بهره‌برداری) ۳. مکالمه را تعریف کند. ۴. فرآیند یک مکالمه را تشریح کند. ۵. فرآیند تولید یک مفهوم در ذهن را توضیح دهد.
فضاسازی	<ol style="list-style-type: none"> ۶. فهرست زمینه‌های نیاز به مکالمه را ارائه دهد. ۷. زمینه‌های اولیه و حداقلی را از زمینه‌های ثانویه و حداکثری تفکیک کند. ۸. مراحل طبیعی گردش مکالمه بین دو طرف را توضیح دهد. ۹. موقعیت گفت‌وگو (نیازی که موجب گفت‌وگو شده است، حالت روانی متکلم و مخاطب، فضای مکالمه، پی‌آمدها) را شبیه‌سازی ذهنی و شبیه‌سازی در زبان مبدأ کند.
بسته‌بندی و انتقال	<ol style="list-style-type: none"> ۱۰. قالب‌های زبانی متناسب با هر یک از زمینه‌های فوق را ارائه کند. (آموزش لغات در ضمن قالب‌ها) ۱۱. فهرست قالب‌های متشابه‌الآثر را ارائه دهد. ۱۲. فرق اثرگذاری بین قالب‌های متشابه را تشریح کند.
انشا	<ol style="list-style-type: none"> ۱. کتابت و انشا را تعریف کند. ۲. فرق گفتار و نوشتار را توضیح دهد. ۳. فرآیند تولید یک نوشته را شرح دهد. ۴. فهرست زمینه‌های نیاز به یک نوشته را ارائه دهد. ۵. زمینه‌های اولیه و حداقلی را از زمینه‌های ثانویه و حداکثری تفکیک کند. ۶. موقعیت نوشته (نیازی که موجب نوشتن شده است، حالت روانی مؤلف و مخاطب، فضای مکاتبه، پی‌آمدها) را شبیه‌سازی ذهنی و شبیه‌سازی در زبان مبدأ کند. ۷. قالب‌های نوشتاری متناسب با هر یک از زمینه‌های فوق را ارائه کند. ۸. فهرست قالب‌های متشابه‌الآثر را ارائه دهد. ۹. فرق اثرگذاری بین قالب‌های متشابه را تشریح کند. ۱۰. فرق قالب‌های گفتاری و نوشتاری را تشریح کند. ۱۱. روش‌ها و منابع آموزش مکالمه را بشناسد.
روانی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بیش‌بندی نسبت به مکالمه و انشا پیدا کرده باشد، به طوری که بتواند تفاوت بیش‌بندی قبلی و جدید خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای ارائه دهد. ۲. اهمیت احساس فضای مکالمه و انشا، برای فهم متن را دریافته باشد، به طوری که بتواند این اهمیت را در قالب مقاله یا سخنرانی بیان کند. ۳. برای پیگیری دوره مکالمه و انشا، اشتیاق بیشتری پیدا کند.
مهارتی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. از عهده ایجاد ارتباط گفتاری و نوشتاری، هم از جهت درک مطلب و هم از جهت انتقال مفهوم، با یک عرب‌زبان برای رفع و رجوع نیازهای اولیه‌اش برآید.

نمونه منابع:

گفتمان ترجمه، علی صلح‌جو؛ قسمت‌هایی از روش آموزشی کتاب‌های «السلام علیک یا اخی»؛ بخش‌هایی از روش آموزشی کتاب‌های «العربیه للناشئین».

مکالمه و انشا (۲)

سطح انتظار	نوع انتظار
دانشی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. زمینه‌های خاص برای ایجاد ارتباطات را بشناسد. ۲. قالب‌های زبانی (گفتاری و نوشتاری) مناسب با این زمینه‌ها را تشریح کند. ۳. نمونه گفت‌وگوهای موفق و فصیح را تحلیل کند. (درک معنی و تشخیص موقعیت استفاده) ۴. مثل‌ها و اصطلاحات پرکاربرد را بشناسد. (درک معنی و تشخیص موقعیت استفاده) ۵. مکالمات موجود در قرآن را تشریح کند. ۶. قالب‌های گفتاری و نوشتاری قرآن را استخراج کند. ۷. قالب سخنرانی را تحلیل کند. ۸. قالب تدریس را تشریح کند. ۹. قالب تألیف و تحقیق را توضیح دهد.
روانی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. کاربرد سخنرانی و تدریس و نگارش به عربی را احساس کند، به طوری که بتواند احساس خود را در قالب مقاله‌ای سه صفحه‌ای بیان کند. ۲. نسبت به تکلم و نگارش به عربی اشتیاق داشته باشد.
مهارتی	<ol style="list-style-type: none"> ۱. بتواند به عربی سخنرانی کوتاه و ساده‌ای انجام دهد. ۲. به عربی تدریس کند. ۳. به عربی بنویسد (یک نگارش فصیح و بدون غلط ادبی) ۴. از قالب‌های گفتاری و نوشتاری قرآن استفاده کند.

نمونه منابع:

جواهرالادب، احمد هاشمی؛ ادب الکاتب، ابن قتیبه؛ الجدید فی الانشاء، حنا الفاخوری؛ کتب دوره العربیه للناشئین، سطح پیشرفته؛ الاجوبه المسکتة؛ المحاوره فی القرآن.

سرفصل‌های کارگاه ترجمه

مقدمه:

اهداف و انتظارات

هدف: آشنایی با فن ترجمه و ایجاد

مهارت ترجمه موفق

مرحله اول: مبانی

تدوین دستورالعمل ترجمه

تهیه جدول ارزیابی ترجمه

تهیه فرم‌های تمرین ترجمه

کلیه موارد یادشده، با راهنمایی استاد به

وسیله فراگیر تهیه و تدوین می‌شود.

مرحله دوم: کارگاه ترجمه قرآن

الف) ترجمه تک جمله

ب) ترجمه پاراگراف

ج) ترجمه متن کامل یک سوره

مرحله سوم – کارگاه ترجمه روایات

الف) روایات کوتاه

ب) نامه‌های پیامبر

ج) خطب نهج‌البلاغه

د) ادعیه صحیفه سجاده

مرحله چهارم: کارگاه ترجمه اشعار

اشعار معصومین

مرحله پنجم: کارگاه ترجمه کتاب

الف) آشنایی با روش ترجمه یک کتاب

ب) ترجمه قطعاتی از کتاب‌های معتبر،

مانند البیان و التبيين جاحظ، ادب الکاتب

دینوری، متون تاریخی، متون اجتماعی

و نظایر آن.

دستورالعمل عمومی کارگاه

ارائه متن موردنظر به وسیله استاد (متن

در مراحل اولیه باید قبلاً به وسیله

مترجمان ترجمه شده باشد)؛

ترجمه اولیه توسط فراگیر به تنهایی؛

مباحثه ترجمه با هم‌گروه‌ها در کلاس؛

مقایسه ترجمه گروه‌ها توسط استاد در

کلاس؛

کشف نقاط قوت و ضعف ترجمه‌ها؛

ریشه‌یابی علل قوت و ضعف ترجمه‌ها؛

ریشه‌یابی علل قوت و ضعف؛

نوشتن ترجمه نهایی متن در کلاس؛

مقایسه ترجمه نهایی با ترجمه‌های

موجود از متن؛

کشف نقاط قوت و ضعف ترجمه مترجم.

عملیات عمومی ترجمه:

تجزیه به پاراگراف‌ها؛

تجزیه به جملات؛

تجزیه به لغات؛

حدس اولیه نسبت به ترجمه لغت مورد

نظر با حداقل دو پیشنهاد؛

مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه

حدس زده شده)؛

انتخاب بهترین معادل؛

حدس اولیه نسبت به ترجمه جمله مورد

نظر با حداقل دو پیشنهاد؛

مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه

حدس زده شده)؛

انتخاب بهترین معادل

حدس اولیه نسبت به ترجمه پاراگراف

موردنظر با حداقل ۲ پیشنهاد

مستندسازی (استدلال نسبت به ترجمه

حدس زده شده)

انتخاب بهترین معادل

بازگشت مجدد به ترجمه لغات و

جملات موجود در پاراگراف انتخاب شده

و ویرایش اول

ویرایش دوم پس از اتمام متن

منابع قابل مراجعه:

– کلیه ترجمه‌های قرآنی، ترجمه‌های

نهج‌البلاغه، ترجمه‌های صحیفه

سجاده، ترجمه‌های روایات

قرآن پژوهی، خرمشاهی

– مجله مترجم، ویژه‌نامه ترجمه قرآن

– مجله بینات

– ترجمه‌های مترجمان معتبر

سرفصل‌های درس مکاتب نحوی

مقدمه

انتظارات و اهداف درس

هدف: آشنایی با سرچشمه‌های تولید

نظریات نحوی و علل تغییر و تحول آنها

فصل اول: مبانی و تعریف

تعریف مکتب ادبی

علل پیدایش مکاتب ادبی

کارکرد مکاتب ادبی

تغییر و تحولات مکاتب ادبی

فصل دوم: مکتب کوفه

محور اول:

زمینه پیدایش

بزرگان مکتب کوفه

محور دوم:

نظریات لغوی در مکتب کوفه و علل

پیدایش آنها

نظریات نحوی

روش بحث و تحقیق در مکتب کوفه

فهرست اختصاصات مکتب کوفه

فصل دوم: مکتب بصره

محور اول:

زمینه پیدایش

بزرگان مکتب بصره

محور دوم:

نظریات لغوی در مکتب بصره و علل

پیدایش آنها

نظریات نحوی

روش بحث و تحقیق در مکتب بصره

فهرست اختصاصات مکتب بصره

فصل سوم: مکتب مجمع اللغه

العربیه بدمشق

نظرات لغوی – صرفی – نحوی

نتیجه‌گیری:

اهمیت شناخت مکاتب نحوی در فهم

متن

محاکمه بین بصره و کوفه

روش بحث نحوی مطلوب و کاربردی

نمونه منابع:

مدرسه الکوفه، المخزومی؛

عبقریه من البصره، المخزومی؛

الانصاف، ابن انباری؛

النحو الوافی، عباس حسن؛

مجله مجمع اللغه العربیه؛

ادب الرسائل، الوسی؛

مکاتب ادبی، سیروس شمیس‌ا.

سرفصل‌های درس شعر تطبیقی

مقدمه

اهداف و انتظارات از درس

هدف: ایجاد مهارت فهم اشعار عربی

فصل اول: تعریف و مبانی

تعریف شعر

فرآیند تجلی معنی در نفس شاعر

فهرست نیازمندی‌های ادراکی برای

تحقق یک معنی در نفس شاعر

(کثرت مشاهدات، کشف ارتباطات،

کثرت صور، کثرت تشابهات، کشف

فرق‌ها، خلق صور، تکمیل صور)

انواع شعر

منشأ تنوع اشعار

کارکرد شعر

مشکلات و انحرافات در شعر

فصل دوم: کارگاه شعر تطبیقی

مرحله اول:

تعریف نقد شعر

تعریف عملیات بررسی تطبیقی

فهرست نقاط مورد بررسی تطبیقی در

شعر

مرحله دوم:

استخراج دست‌کم سه نمونه شعر صدر

اول فصاحت و بلاغت در زمینه‌های:

وصف مکان

وصف حیوان

وصف انسان

وصف طبیعت (لیل و نهار، فصول،

آسمان، آب و...)

وصف اشیا

گفت‌وگو

مثل

تاریخ

اخلاق

اجتماع و پدیده‌های اجتماعی (به ویژه

شادی و غم)

راهنمای ارائه موضوع برای استخراج

(مفاهیمی که معادل و نمونه در قرآن دارند)

مرحله سوم:

نقد و بررسی تطبیقی اشعار استخراج

شده (طبق جداول نقد و بررسی)

مرحله چهارم:

جمع‌آوری اشعار صادره از معصوم

بررسی و تحلیل دست‌کم ده نمونه از

اشعار با موضوعات متنوع

نتیجه‌گیری:

اهمیت و نقش شعر در زندگی

عامل تفاوت سطح اشعار

نقاط تمایز اشعار معصومین با دیگران

نقاط تمایز اشعار با قرآن

نمونه منابع:

معلقات سبع

الاغانی، ابوالفرج اصفهانی

البیان و التبيين، جاحظ

دیوان اشعار، امیرالمومنین

دیوان اشعار، فرزدق

جواهر الادب، هاشمی

بازخوانی مکاتب ادبیات عرب

در گفت‌وگوی رهنامه با حجت‌الاسلام سید سلمان حسینی

مصاحبه

میثم واحدی

اشاره

سید سلمان حسینی متولد ۱۳۵۹ در آذربایجان شرقی می‌باشد. در سال ۷۶ پس از اتمام پایه ۹ برای ادامه تحصیلات حوزوی به شهر مقدس قم آمد. برخی از اساتید درس خارج ایشان حضرات آقایان سبحانی، اسلامیان و شهیدی می‌باشند. پس از انتقال به قم در مدارس علمیه حجتیه، امام خمینی، شهیدین، مؤمنیه و شهید صدوقی به تدریس ادبیات و اصول فقه پرداختند و در زمینه ادبیات و مکاتب ادبی تحقیق و پژوهش جدی داشته‌اند.

به عنوان نخستین پرسش بفرمایید چه مکاتبی در ادبیات عرب وجود دارند؟ لطفاً در این زمینه، به تاریخچه‌های اجمالی نیز اشاره کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه معروف و رایج درباره مکاتب موجود در ادبیات این است که پنج مکتب وجود دارد که به ترتیب عبارتند از مکتب بصره، کوفه، بغداد، اندلس و مصر. البته این نکته را هم عرض کنم که ادبیات به معنای عام خود، شامل علومى مانند نحو، صرف، لغت، شعر، بلاغت و نظایر آن می‌شود که آثار و اختلافات مکاتب در برخی از این علوم، پررنگ و در برخی دیگر، کم‌رنگ است، اما تاریخچه این مکاتب و شکل‌گیری آنها پس از این است که ابوالاسود دُلی، با اشاره و رهنمود مولای متقیان حضرت امیرمؤمنان (ع)، درباره نحو قواعدی اجمالی را تنظیم و تدوین کرد. در واقع، این علم متولد شد و از آنجایی که ابوالاسود در بصره بود، این علم در این شهر انتشار یافت. از این رو، آقای طنطاوی در کتاب «نشأ النحو و تاریخ أشهر النحاة» که اطوار و مراحل نحو را به چهار مرحله تقسیم می‌کند، مرحله اول (یعنی مرحله وضع و تکوین و شکل‌گیری ابتدایی) آن را بصری ذکر می‌کند که از زمان ابوالاسود آغاز شده بود و تا زمان خلیل بن احمد - که حدود یک قرن بود - ادامه داشت.

در این محدوده زمانی، مکتب بصره یکه‌تاز بود. البته در برخی سرزمینهای دیگر آن زمان، شاخه‌های دیگری از ادبیات به معنای عام رواج داشته است، اما به صورت کلاسیک و قاعده‌مند، کم بوده است.

در هر حال، مکتب بصره در این مرحله با ظهور علمای بزرگی شکل گرفت و شخصیت ادبی خود را پدید آورد و دانش‌پژوهان بسیاری را از اقطار و نواحی گوناگون، جلب و جذب کرد، به گونه‌ای که بنیانگذاران برخی مکاتب دیگر مانند علی بن حمزه کسائی هم از این مکتب بهره‌مند شده بودند.

پس از حدود یک قرن، مکتب دیگری در ادبیات به نام مکتب کوفه با ویژگی‌های خاصی، به کوشش افرادی مانند ابوجعفر رؤاسی، کسائی، فراء و ثعلب، شکل گرفت. البته کوفی‌ها در این

یک قرن سرگرم قرائات مختلف قرآن، روایت شعر و اخبار عرب بودند و در جهت نقل مسموعات عرب فصیح فعالیت داشتند. چنانکه پیشتر عرض کردم، به صورت قانونمند و قاعده‌محور و کلاسیک نبود.

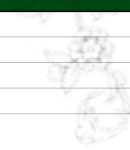
اٹمه مکتب کوفی با معیار و متدهای خاصی که داشتند، این مکتب را پدید آوردند که کمکم به مکتب و سبکی مقابل مکتب بصره تبدیل شد. البته این زاویه پیدا کردن، علل فراوانی داشت که از آن جمله می‌توان به اختلاف‌های عقیده‌ای و سیاسی این دو شهر اشاره کرد که سبب ایجاد تعصب‌گرایی در ادبیات شد که به بحثی دیگر نیاز دارد.

مکتب کوفه هم پس از شکل‌گیری، بسیاری از دانش‌پژوهان نواحی گوناگون را به خود جلب کرد که در رشد این مکتب بیتاثر نبود. مکتب بعدی که در پایان قرن سوم آغاز شد و در قرن چهارم رونق گرفت، مکتب بغداد بود که از اٹمه این مکتب می‌توان از ابن کيسان نام برد که هم در بصره از مزید و هم در کوفه از ثعلب، بهره برده بود.

در پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششم، مکتب چهارمی به این مکاتب سه‌گانه اضافه شد که این همان مکتب اندلس (اسپانیای امروز) است. البته پیش از این زمان هم در اندلس بحث‌های داغ ادبی وجود داشت، منتها مبنای آنها همان مکاتب موجود (بصری، کوفی و بغدادی) بوده است تا اینکه حدود اوایل قرن ششم، عالمان آن دیار، مستقل شدند و سبک خاصی را دنبال کردند. کمی پس از مکتب اندلس، مکتب مصر و شام ظهور کرد که از عالمان این مکتب و مدرسه، می‌توان به ابن عقیل شارح الفیه ابن مالک اشاره کرد که از نسل عقیل بن ابیطالب بود.

آیا هر کدام از این مکاتب که بر سر کار آمدند، مکاتب پیشین را کنار زدند و این مکاتب رو به افول رفتند یا اینکه همچنان برقرار بودند؟

ظهور مکتب یا مکاتب در برابر مکتب سابق، نه تنها موجب افول آن مکتب نشد، بلکه در مجموع سبب رشد شد. بالاخره تقابل

اگر موافقید به اختلافات میان دو مکتب بصره و کوفه بپردازیم. این دو مکتب چه تفاوت‌هایی با هم داشتند؟

در مورد اختلافات این دو مکتب باید گفت که یکی از مهمترین عواملی که سبب تفاوت در نگرش این دو کتب شده، (غیر از بحث عقیده‌ای و سیاسی) موقعیت جغرافیایی و فرهنگی دو شهر بصره و کوفه بوده است که بصره نزدیکترین شهر عراق به اعراب بادیه‌نشین فصیح بود که زبان آنها از لغت تسامحی اهل شعرها متأثر نشده و این سبب شده بود که علمای بصره بدون تحمل رنج سفر، از کلام آنها برای استخراج قواعد ادبی بهره ببرند و با توجه به کلام عرب فصیح اصیل، قواعد مستنبط خود را پایه‌گذاری کنند. از جهت دیگر، در نزدیکی بصره «سوق المربد» دایر می‌شد که در واقع کنگره‌های شعر به کوشش علما و اعراب فصیح به صورت گسترده برگزار می‌شد که این امر روی فرهنگ عامه، به ویژه علما تأثیر بسزایی داشت که بحث‌های داغ ادبی، مباحث مطرح شده را محکم‌تر و متقن‌تر می‌کرد. شبیه بازار عکاظ که زمان جاهلیت همین کیفیت را داشت، اما کوفه چنین نبود چون اولاً از اعراب فصیح اصیل دور بودند، ثانیاً اوضاع فرهنگی آنجا مثل بصره نبود. البته در کوفه هم بازار کناسه بود، ولی اعرابی که در آنجا حاضر می‌شدند و اشعار و اخبار را مطرح می‌کنند، از نظر درجه فصاحت مانند اعراب حوالی بصره نبودند، بلکه پایین‌تر بودند. از این رو، علمای بصره در استخراج قواعد ادبی، میزان و پایه را همان عرب فصیح خالص گذاشته بود و غیر آن را شاذ یا نادر تلقی می‌کردند، اما کوفیین در استناد به سماع یک حالت اتساع داشتند. این از جهت جغرافیایی، از طرف دیگر زمان استناد و احتجاج هم مخصوصاً برای بصریها مهم بود و آن اینکه کسانی به اصطلاح موثق العربیه بودند و می‌شد به کلام آنها استناد کرد که پیش از سال ۱۵۰ هـ. ق باشد. البته این محدوده زمانی در مورد شهرهاست و در ساکنان روستاها و اعراب بادیه‌نشین تا سال ۴۰۰ هـ. ق ادامه داشته است و به کلامشان احتجاج می‌کردند و این نکته هم در تفاوت آرا مؤثر بود؛ زیرا برخی این مطالب و محدوده زمانی را رعایت نمی‌کردند و چون اصل و پایه علوم ادبی همان سماع است، اختلاف در کیفیت احتجاج به آن، به اختلافات مبنایی منجر خواهد شد.

چرا محدوده فصاحت تا سال ۱۵۰ هـ. ق بوده است؟

بیشتر اعراب پیش از اسلام (جز اعراب هممرز با عجم‌ها مانند قبایل لخم و بکر) فصیح بودند و چون عرب‌ها با عجم زیاد اختلاط نداشتند، زبان اصیل آنها محفوظ مانده بود. پس از ظهور دین مقدس اسلام، رفت و آمد میان عرب و عجم آغاز شد. از سویی به فرموده پیامبر اکرم (ص): «تعلموا العلم ولو بالصبین»، به سرزمینها و کشورهای گوناگون هجرت کردند. همچنین از سرزمینهای غیر عربی برای پژوهش درباره دین مبین اسلام به شبه جزیره عربستان می‌آمدند و مدتها در آنجا سکونت داشتند. برخی هم در همانجا ازدواج می‌کردند و تا پایان عمر آنها می‌ماندند. بیگمان این اصطکاک لغات میان شهروندان عرب و مهاجران غیر عرب، در زبان و لهجه همدیگر اثر می‌گذاشت و این امر درباره بچه‌های عرب، به ویژه بچه‌های دو رگه بیشتر نمود داشت. از این رو، تا سال ۱۵۰ هـ. ق تقریباً عامه عرب اصالتشان را حفظ کرده بود، اما از این زمان به بعد، تأثیر از عجم در لغت اکثر عرب ظاهر شد. پس از این زمان بود که کلام عرب‌ها اعتماد نمی‌کردند.

لطفاً درباره مهمترین اختلافات این دو مکتب توضیح بدهید.

آنچه بنده اجمالاً به آن اشاره کردم، برخی علل و عوامل اختلافات اینها بود، اما مصادیق این اختلافات همراه با ادله طرفین در کتابهای متعددی از جمله کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف» بیان شده است که مخاطبان محترم می‌توانند به

و اختلاف در مبنایی و معیارها به عنوان عاملی اثرگذار در بحث و مناظره و تحکیم مطالب طرفین به شمار می‌رود و اساساً تفاوت در نگرشها، یکی از عوامل مهم در پیشرفت علوم است. برای نمونه، پس از ظهور مکتب کوفه، استدلال و دقت‌های بسیاری برای رفع نواقص خود در برابر مکتب مقابل در مکتب بصره دیده می‌شود که این موجب رشد آن شده و همچنین مکتب بغداد نسبت به دو مکتب پیشین نیز همین وضع را داشته است.

البته در این میان، بین برخی طرفداران مکاتب نسبت به مکتب مقابل بود، ویژگی تعصب‌گرایی افراطی وجود داشت که برخی مواقع، مانع بروز قول صواب و حق می‌شد؛ زیرا تعصب بیجا و ناحق اجازه نمی‌دهد برای شخص حقیقت مسئله آشکار شود.

به نظر می‌آید، یکی از علل پیدایش مکتب بغداد، مخالفت با تعصب‌گرایی محض بوده که پیرو محض مکتب بصری یا کوفی بودن را که سیاست رایج بود، رد کرده و شعار «نحن أبناء الدلیل» را سرلوحه بحث خود قرار داده است که این استقلال، در دو مکتب بعدی، یعنی اندلس و مصر هم وجود داشت.

در واقع مکاتب بغداد و اندلس و مصر مکاتبی بودند که دو نگاه کوفی و بصری را با هم جمع کردند؟

البته فقط کارشان جمع آرای این دو مکتب نبود، بلکه بر اساس معیار و مبنایی که داشتند، با بررسی ادله طرفین، درباره مسئله بحث می‌کردند که گاهی این کار به تصویب قول بصریها و گاه به تصحیح قول کوفی‌ها می‌انجامید. گاهی نیز با تخطئه هر دو مکتب، رأی سومی را برمی‌گزیدند.

آیا می‌توان مکاتب بغداد و اندلس و مصر را در عرض دو مکتب بصره و کوفه قرار داد یا اینکه باید گفت آن دو مکتب (بصره و کوفه) در ردهای بالاتر قرار دارند و دیگر مکاتب از آن دو مکتب بهره برده‌اند؟

برخی صاحب‌نظران این عرصه، مکاتب بغداد و اندلس و مصر را مکتبی مستقل از بصره و کوفه نمی‌دانند، به این دلیل که اینها به همان مباحث دو مکتب سابق نظر داشتند، اما در بیشتر موارد به نظر یکی از این دو مکتب منتهی می‌شدند. از این رو، برخی علمای این مکاتب، به مکتب بصره و برخی هم به مکتب کوفه مایل بودند. از افراد گروه اول می‌توان به ابن جنی و فارسی و ابوالبرکات انباری اشاره کرد که در بیشتر مسائل، قول بصریین را انتخاب می‌کردند. برای نمونه، جناب آقای انباری در کتاب «الانصاف فی مسائل الخلاف بین التحویین البصریین و الکوفیین»، درباره ۱۲۱ مسئله از مسائل اختلافی مهم بین این دو مکتب، بحث کرده و در مقدمه این کتاب نیز چنین نوشته است: «اعتمدت فی النصرة علی ما اذهب الیه من مذهب اهل الکوفه أو البصره علی سبیل الإنصاف لا التعصب و الإسراف». ایشان در مسائل هم دلیل طرفین را ذکر کرده و بعد یکی از دو نظر را برگزیده، اما در مجموع در شش یا هفت مسئله، قول کوفیین و در دیگر موارد نظر بصریین را پذیرفته است. از گروه دوم که به مذهب کوفیین گرایش بیشتری داشتند، می‌توان به سلیمان بن محمد حامض اشاره کرد. البته گروهی سومی هم بودند که هر دو مذهب را جمع می‌کردند، مثل ابن قتیبه و ابن کيسان، که درباره وی چنین گفته‌اند: «کان یحفظ المذهبین الکوفی و البصری فی النحو؛ لأنه أخذ عن المبرد البصری و ثعلب الکوفی». البته در برخی کتابها وی را متمایل به نظر بصریین معرفی می‌کنند.

این امر موجب شده است که برخی وجود مکاتب بعدی (بعد از بصره و کوفه) را انکار کنند و آنها را در حد یک داور و حکم بین دو مذهب اصیل بدانند، اما انصاف این است که اگر سخت‌گیری نداشته باشیم، می‌توانیم به دلیل ویژگی‌های خاصی که در برخی مدارس بعدی بود، آنها را مکتب مستقلی به شمار آوریم.

آنها مراجعه کنند. البته برخی از این اختلافها در معنا تأثیر زیادی ندارند، اما برخی از اختلافات اصلی، در معنا هم تأثیر دارد. در نهایت در بهرهمندی ما از قرآن کریم و روایات شریفه، نقش مهمی خواهند داشت.

آیا فقط در علم نحو، مکاتب گوناگونی وجود داشته یا اینکه در علم صرف یا علوم بلاغی نیز مکاتب مختلفی بوده است؟

ما وقتی درباره وجود مکاتب نحوی سخن می‌گوییم، مراد علم نحو به معنای امروزی نیست که در مقابل دیگر علوم از جمله علم صرف قرار دارد، بلکه شامل نحو و صرف و اشتقاق بود و اینها از همدیگر جدا نبودند. بعدها به علت تنقیح مباحث، هر کدام به صورت جداگانه و مستقل در مقابل هم قرار گرفتند. اتفاقاً در همین کتاب، نخستین اختلافی که بیان می‌شود، اختلافی صرفی است، اما درباره بلاغت گرچه اختلافاتی بوده و هست، در رابطه با آن، به این معنا مکتب وجود ندارد.

همانطور که اشاره کردید، مکتب بغداد نه کوفی بوده و نه بصری. پرسش این است که ویژگی دو مکتب بعدی؛ یعنی اندلس و مصر با مکاتب پیشین چیست؟

استقلال و عدم تبعیت مطلق، از مشترکات هر سه مکتب مذکور بوده است، اما برخی از اینها ویژگی‌هایی دارند که به نظر گروهی، آن را به عنوان یک مکتب جدا قرار می‌داد. برای نمونه، در مکتب اندلس

اگر این متون دینی نبود، توجه به کلام و شعر فصیح جاهلی هم وجود نداشت. از این رو، کلام و لغت عرب هم مانند بیشتر لغات دیگر رو به افول می‌گذاشت، اما خوشبختانه با وجود این ودیعه الهی و اقبال مردم برای فهم مضامین عالیه آن، لغت عربی اصیل، سرزنده مانده است.

طبیعی است به دلیل آنکه علم ادبیات عرب، کلید فهم این مفاهیم عالیه است، به آن توجه ویژه‌ای باشد که همین‌طور هم هست.

در زمینه مکتب‌شناسی ادبیات عرب چه تألیفات خوبی وجود دارد؟

در این زمینه تألیفات بسیاری وجود دارد که برای نمونه می‌توان به «المدارس النحویه تألیف شوقی ضیف و نشاء النحو» و «تاریخ أشهر النحاه» تألیف آقای طنطاوی و «المفید فی المدارس النحویه» نوشته سامری و «خصائص مذهب الاندلس النحوی» تألیف عبدالقادر رحیم، اشاره کرد.

مکتب‌شناسی ادبیات عرب چه فوایدی می‌تواند برای طلاب داشته باشد؟

هر مکتبی مجموعه‌ای از روشهای ویژه در مباحث و استدلالات علمی است. امروزه روش‌شناسی، یکی از مسائل مهم هر علم به شمار می‌آید و آشنایی با روش بحث و شیوه استدلال و سیاست کلی هر مکتب می‌تواند ما را در ورود بهتر به مسائل آن علم کمک کند.

ویژگی‌هایی بود که وجه تمایز این مدرسه به شمار می‌آمد، مانند استشهاد به احادیث، توجه ویژه به لغت در مباحث ادبی (که برخی از آن با نام نهضت لغوی یاد می‌کنند)، دفاع از قرائات قرآن، حتی استشهاد به قرائات شاذ و تأثر از مباحث فلسفه و منطق و کلام در مباحث ادبی، (که در آن زمان بینشان رایج بود) که در برخی تعلیلاتشان اثر گذاشته است، اما در مورد مکتب مصر، بنده ویژگی منحصر به فردی ندیدم که آن را به عنوان مکتبی جدید و مستقل در عرض مکاتب قبلی قرار دهد، گرچه اولاً به دلیل ظهور علمای بزرگ در آنجا و ثانیاً هجرت برخی علمای مدرسه بغداد به آنجا (پس از حمله آل بویه به بغداد)، این دیار را صاحب مدرسه ادبی معروفی کرد که برخی از آن با نام مکتب یاد می‌کردند.

تأثیری که قرآن و روایات در ادبیات عرب گذاشته، هم از نظر گسترش علم ادبیات و هم از نظر تغییراتی که در این علم پدید آوردند، چه بوده است؟

ما با مراجعه به تاریخ امت‌ها، لغات بسیاری را می‌بینیم که با از بین رفتن اهل آن لغت یا تضعیف و تأثر آنها، کیان آن لغات از بین رفته است، اما از آنجایی که قرآن کریم معجزه خالد و همیشگی الهی است که: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» و همچنین روایات که شارح قرآن و ناظر به آن است، لغت عربی و ادبیات عرب را (که قرآن و روایات صادره از معصوم در اوج فنون ادبی قرار دارند)، جاودانه و زنده نگه داشته‌اند که

نگاه جامع به تاریخ ادبیات عرب

کلیدواژه‌ها

انواع علوم ادبی، استقلال علوم ادبی، جامع‌گرایی در اجرا

«قَالَ الْأَمَامُ الصَّادِقُ (ع): تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي يُكَلِّمُ بِهِ خَلْقَهُ»^۱

بی‌شک ادبیات عربی، پایه و مایه علوم اسلامی و حوزوی در همه ادوار بوده و خواهد بود، به طوری که حتی مقلدین و متعلمین دینی به آن نیاز خواهند داشت، چه رسد به مجتهدین و علمای اسلامی.

پس هرگونه مراجعه مستقیم به متون اصلی و اصیل اسلامی برای استخراج مسائل دینی، بدون آگاهی و اجتهاد در زبان عربی پذیرفته نیست، مگر آنکه انسان به تقلید و پیروی از نظریات این و آن رضایت دهد.

ادبیات عربی پنج بخش دارد که عبارتند از:

۱. صوت که همان تجوید و زیباسازی تلفظ حروف و کلمات عربی است؛

۲. صرف که همان تحویل و اشتقاقیات صیغ عربی است؛

۳. نحو که همان دانش ترکیبات جملات عربی است و اینکه چگونه اعراب‌ات گوناگون نقش‌های دستوری را نشان می‌دهند؛

۴. بلاغت که همان تزئینات معنایی و لفظی کلام عربی است؛

۵. لغت که به ریشه‌ها و مواد کلمات زبان عربی و معانی آنها می‌پردازد.

از آغاز قرن اول هجری، درباره این علوم گفت‌وگو شد که در آغاز بسیار ساده و کم حجم بود،^۲ اما چندی نگذشت که علمای اسلامی به دلیل وجود قرآن کریم، درباره این علوم و علوم مرتبط دیگر به بحث‌های فراوان و پرچمی پرداختند.

متأسفانه بیشتر بحث‌های آنان به جنبه‌های لفظی و لغت‌شناسی عام اختصاص یافت که تئوری‌های معنادرزانه و نظریات محتوایی در آن کمتر به چشم می‌آید و حتی گاهی به جدل‌بازی و فخرفروشی نیز می‌انجامید.

با توجه به اینکه علوم ادبیات عربی، نخستین بار برای کشف مدالیل قرآنی و تبیین تراکیب و تعابیر آن کتاب مقدس پدید آمد، طبعاً شخص کاربر دانسته یا ندانسته، با ترکیب مباحث این علوم و فنون، به سراغ قرآن کریم می‌رفت، چون قرآن در همه

۱. خصال شیخ صدوق، ص ۲۵۸.

۲. اثر القرآن فی اصول مدرسة البصرة النحویة حتی اواخر القرن الثاني الهجری، دکتر عبدالله محمد الکیش، منشورات کلیة الدعوة طرابلس، ۱۹۹۲ م، ط ۱؛ اثر القرآن فی الادب العربی فی القرن الاول الهجری، دکتر انسام مرون الصقار، دارالرسالة بغداد، ۱۹۷۴ م، ط ۱.

نواحی به توضیح نیاز داشت و باید برای تازه مسلمانانی که پس از ارتحال رسول خدا (ص) به دین شریف اسلام می‌گرویدند، قرآن را به خوبی تبیین می‌کردند.

بدین‌سان خود به خود نگاه تلفیقی و ترکیبی، در اجرا و تطبیق قواعد عربی به کار می‌رود، اما آیا این نگرش ویژه به صورت ترکیبی و آمیخته، در جایی ثبت شده است یا نه؟

نخستین بار در اولین کتاب ادبیات عربی؛ یعنی «الکتاب» سیبویه می‌بینیم که چنین آمیختگی‌ای وجود دارد، اما نه از روی عمد علمی و متدیکال، بلکه چاره‌ای از این گونه روش نبود؛ یعنی سیبویه جوان روشی جز این روش ترکیبی را نمی‌دانست و در ذهن او نقشه خاصی نبود که مطالب شنیده شده از جانب استادش، خلیل بن احمد را به گونه‌ای منضبط‌تر و طبقه‌بندی شده، تنظیم کند.

این در حالی است که همین نظم و فصل‌بندی به دست سیرافی، شاگرد سیبویه، به نام «الاصول فی النحو» شکل گرفت که بسیار سودمند بود. البته در زمان معاصر نیز کسانی مانند احمد هاشمی و امیل یعقوب، در این زمینه کارهایی انجام داده‌اند که کتابشان شبیه دایرةالمعارفی کوچک و مختص به ادبیات عربی شده است؛ یعنی بخشی از آن به صرف و بخشی دیگر به نحو و بخش دیگری، به بلاغت اختصاص یافته است، اما این تنها مظهر ادبیات ترکیبی نیست. در واقع، نمی‌توان از این روش طبقه‌بندی شده و دایرةالمعارفی انتظار داشت که نگاه جامعی را به ما ارزانی دارد.

در تاریخ علوم اسلامی، بیش از همه، تفاسیر ادبی توانستند مظهر نگاه ترکیبی در ادبیات عربی باشند، مانند الکشاف زمخشری، مجمع البیان طبرسی، التفسیر الکبیر فخر رازی، البحر المحیط ابوحیان و التحریر ابن عاشور و تفاسیر دیگری که در زمینه همه‌جانبه‌گرایی ادبی کوشیده‌اند.

با وجود این، طرحی که ما به نام «ادبیات معناگرایی قرآن» ارائه می‌کنیم، روی این نگاه جامع و تلفیقی تأکید فراوانی دارد و فقدان آن را یکی از نقاط ضعف مهم دروس و تحقیقات حوزه می‌داند. بنابراین، بهتر است کمی درباره ویژگی‌های ادبیات معناگرایی قرآن بحث کنیم:

سه ویژگی مهم ادبیات معناگرایی قرآن

الف) تلفیقی بودن، یعنی این گونه نیست که ما فقط درباره یک یا چند بخش از علوم پنج‌گانه یادشده بحث کنیم، بلکه ما با آمیزه‌ای از این علوم به سراغ قرآن کریم خواهیم رفت، کما اینکه در گزینش اقوال و ترکیب مباحث، از همه مکاتب قدیم

مقاله

حجت‌الاسلام سید عباس قدیمی‌نژاد

اشاره:

ایشان متولد سال ۱۳۴۰

در رشت می‌باشد. از سال ۶۰

به صورت رسمی وارد حوزه

شده و پس از طی دروس

سطح، حدود ده سال از محضر

آیات عظام، مکارم و مددی

بهره‌برده‌اند. تدریس ادبیات

و منطق و اصول و ترجمه

چند کتاب و ارزیابی تدوین

سرفصل‌های آموزشی کتب

درسی در معاونت آموزش از

فعالیت‌های ایشان می‌باشد.

هرگونه مراجعه مستقیم به متون اصلی و اصیل اسلامی برای استخراج مسائل دینی، بدون آگاهی و اجتهاد در زبان عربی پذیرفته نیست، مگر آنکه انسان به تقلید و پیروی از نظریات این و آن رضایت دهد.

نحوی (بصری، کوفی، بغدادی، اندلسی، مصری) یا جدید بهره می‌بریم و همین‌طور در انتخاب و ترکیب مکاتب ادبی و بلاغی قدیم و جدید، کاملاً خود را آزاد و مجاز می‌دانیم.

ب) طریقی بودن، یعنی ادبیات عربی و قرآنی برای ما در حکم وسیله‌ای است که ما را به گنج‌های قرآنی و خزانه‌های غیبی معارف آن برساند. از این رو، هر بحثی که ما را منحصر در منطقه لفظ بازی، زمین گیر کند با قاطعیت تمام طرد خواهد شد. بنابراین، هیچ یک از مباحث نحوی و ادبی برای ما «موضوعیت» و اصالت نخواهد داشت و سرمایه عمر را نباید برای این گونه مسائل خیالی و تئوریک محض هدر داد، به ویژه آنکه عین مهم‌وریت قرآن است و مورد شکایت رسول خدا (ص) خواهد بود.

ج) انتقادی بودن؛ یعنی ما هرگز صبر نمی‌کنیم که سیبویه و فراء یا جرجانی و سکاکی یا فیروزآبادی و ابن منظور و امثالهم بیایند و تکلیف ما را در پردازش نحوی یا ادبی یا لغوی قرآن مشخص کنند، بلکه با رجوع به متن قرآن و احادیث می‌کوشیم ضوابط زبانی و هنری قرآن را با محوریت خود قرآن و احادیث معتبر استخراج کنیم، ولی تألیفات نحات و ادیبان، به عنوان یکی از منابع مراجعات و تأملات ما به شمار خواهد آمد، نه آنکه همه چیز را از آنها بگیریم.

اساساً اعتقاد ما این است که قرآن به زبان عربی نازل شده، ولی وجه اعجاز ادبی قرآن و خاتمیت آن برای همه اعصار، حاکی از نوع ویژه‌ای از ادبیات آسمانی و ملکوتی است که زبان شناسی قرآن را بر فراز قله ممتازی قرار می‌دهد که دست کوتاه و ضعیف ادبیات عرب جاهلیت، هرگز به آن نرسیده است و قادر به انشای چنین کلامی نخواهد بود. از این رو، با ضوابط و مضامین ناچیز و محدود خود نمی‌تواند قرآن را رمزگشایی کند، بلکه باید به قرآن و اولیای آن رجوع

کند.

بنابراین، با قاطعیت می‌گوییم که دو عنوان «ادبیات قرآن» و «ادبیات عربی»، یکی نیستند و نمی‌توان با دانستن ادبیات رایج حوزوی، به ادبیات کارآمد و ممتاز قرآن که همه جانبه است، مسلط شد، چون با مطالعه قرآن، خیلی زود پی برده می‌شود که ادبیات قرآن، ساختار متمایز و ممتازی دارد که برتر از شعر و نثر عربی بوده و جامه ضوابط نحوی و بلاغی رایج و مرسوم برای تن شریف قرآن کریم، واقعا تنگ و نامیزان است. این یک واقعیت است که آثار مهمی بر آن مترتب می‌شود که در مباحث آینده، روشن خواهد شد که چگونه قواعد عربی رایج، معانی قرآن را در تنگنای التزامات خود می‌اندازد.

زبان و ادبیات عربی مثل هر زبان و بلکه هر پدیده دیگری، تحولاتی دارد که نمایانگر اوج و افت این زبان، تجدد و تکامل در آن است. برای نمونه، در عربی معاصر از لغات تازه و انواع تعابیر و تراکیب جدید، به گونه‌ای که با متون و ادبیات سنتی حوزه‌ها، غالباً بیگانه است، استفاده می‌شود، به گونه‌ای که ناشر کتاب «رسالة الولاية» درباره مرحوم علامه طباطبایی، در مقدمه کتاب چنین می‌گوید: «فالرسالة مكتوبة على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في معالجة القضايا الفكرية وبلغتهم و هي طريقة ولغة لا يستأنس بها المحدثون؛ این کتاب در بررسی مسائل فکری بر اساس روش و زبان گذشتگان صالح ما نگاشته شده است و این روش و زبانی است که دنیای جدید با آن مأنوس نیست.»

به هر حال، این حق زبان عربی است که با توجه به نیازهای زمانه متحول شود و رشد کند. از سوی دیگر، هر زبانی ضوابط و ساختار مشخصی دارد که اندیشمندان آن زبان، سعی می‌کنند فرمول‌ها و ضوابط آن را استخراج و تنظیم کنند، کما آنکه نخستین بار در

زبان عربی، جرقه این کار به دست ابوالأسود دثلی، با الهام گرفتن از امام علی (ع) زده شد، ولی نایغه‌ای به نام خلیل بن احمد فراهیدی (۱۷۵-۱۰۰ هـ) توانست در بصره، نخستین ضوابط و قواعد استدلالی درباره زبان عربی و ساختارشناسی آن را ارائه دهد که شاگرد ایرانی و دقیق او، یعنی سیبویه، مطالب استاد را در مجموعه‌ای به نام «الكتاب» جمع‌آوری کرد. تقریباً هم‌زمان با او، کسائی (در گذشته ۲۰۷ هـ) قاری معروف، نظریات تازه‌ای مطرح کرد که شاگردش فراء، مطالب استادش را در کتاب «معانی القرآن» بیان نمود و مکتب نحوی کوفه را که نگاه دیگری به تحلیل و ترکیب زبان عربی، به ویژه توجیه قرائات قرآنی داشت، به وجود آورد و به آن رسمیت بخشید.

پس از آنها، مکتب بغداد که گزینش آزاد و نقادانه‌ای داشت، در قرن چهارم هجری قمری، پدید آمد و چون «میرد»، نماینده مکتب نحوی بصره و «ثعلب»، نماینده مکتب نحوی کوفه، در بغداد حضور داشتند و طلاب و علمای آن شهر در جلسات آنها شرکت می‌کردند، استدلالات هر دو مکتب را مستقیماً می‌شنیدند و برای انتقاد یا انتخاب کردن، فرصت کافی داشتند.

پس از آن، مکاتب نحوی دیگری به وجود آمد تا آنکه «ابن مضاء»، از علمای اندلس که دارای مذهب «ظاهریه» بود، در قرن ششم هجری قمری، با نوشتن کتاب «الرُدُّ على النُّحاة» نظریه قیاس نحوی، تعلیل نحوی و عامل‌گرایی را مورد حملات شدید خود قرار داد و خواستار ایجاد یک نحو آسان شد که بدون توجیهات و تعلیلات، فقط در خدمت فهم قرآن و حدیث باشد.

پس از آن، اعتراض‌های مهمی دیده نشد و فقط اصلاحاتی جزئی به دست نحاتی مانند ابوخیان، ابن مالک، ابن هشام و چند تن دیگر انجام شد که هیچ یک درصدد ساختن مکتبی نحوی تازه و کارآمد نبودند.

دو عنوان «ادبیات قرآن» و «ادبیات عربی»، یکی نیستند و نمی‌توان با دانش‌تقن ادبیات رایج حوزوی، به ادبیات کارآمد و ممتاز قرآن که همه جانبه است، مسلط شد

عقل نیست، چون این کار در مقام طبقه‌بندی کردن و تنظیم کتاب و رساله، چندان طرح موفقی به شمار نمی‌رود و موجبات کاهش دقت و نظریه‌پردازی برای مؤلفان و مایه ملالت طبع و آشفتگی برای مراجعان را فراهم می‌آورد، به گونه‌ای که عملاً و علناً، از این گونه کتاب‌های ترکیبی، استقبال چندان نمی‌شود.

برای نمونه، می‌بینیم دکتر هندای در کتاب «الاعجاز الصرفی فی القرآن الکریم»، وقتی که به بحث تخصصی در صرف پیشرفته قرآنی می‌پردازد، خیلی کامیاب‌تر است تا اینکه مباحث دیگر نحوی و بلاغی را نیز به دنبال آن ارائه کند. این در حالی است که این گونه مباحث در لایه‌لای کتاب‌های سابقین، پایمال و نادیده گرفته شده است،^۲ کما اینکه خواننده نیز خشنودتر است که کتاب وی به شکل تخصصی و تفصیلی، به موضوع صیغ قرآنی خواهد پرداخت.

ساخت دوم، تحقق همه‌جانبه‌نگری ادبی در مقام اجرا و تطبیق است که کاملاً ضروری و مفید بوده و اساساً تجزیه و ترکیب پیشرفته و اعراب القرآن فنی بر همین اساس استوار است.

ساخت سوم، همه‌جانبه‌نگری ادبی در مقام تهیه و آمادگی درونی است که ملکه شدن این حالت را تداعی می‌کند. در ساخت دوم، شاید دانش‌پژوه با یادآوری تدریجی بتواند با نگاه جامع ادبی برخورد کند، اما این موضوع در ساخت سوم، کاملاً نهادینه شده است و کاربر باید برای هر گونه استنتاج ادیبانه بر اساس مجموعه ادبیات عربی، تسلط کامل و آمادگی سریعی داشته باشد.

این آن چیزی است که باید جزو آرمان‌های حوزه باشد و برنامه‌های درسی و تحقیقی حوزه به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند این ملکه و استعداد را در طلاب علوم دینی پرورش دهد.

اینجاست که فقیه حوزه نباید فقط محو ترکیب جملات در روایات شود. چه بسا صیغه‌ای صرفی یا لغتی عرفی، به او در استنباط احکام و موشکافی روایات کمک بیشتری بکند. همین‌طور گروه‌های علمی دیگر حوزه، از میان مفسران و متکلمان، نباید نگاه تک‌جانبه در برداشت‌های قرآنی و کلامی داشته باشند.

برای نمونه، در آیه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» (ذاریات: ۵۶) اسرار بسیاری، درباره فعل مضارع وجود دارد که چرا قرآن از مخلوقات خدا به صورت صفت یاد نکرده و نگفته است: «إِلَّا عِبَاداً لِي»؟ آوردن صیغه فعلی، دلالت بر اراده و اختیار می‌کند، کما آنکه به جنبه عملی کار اشاره دارد؛ یعنی صرف درک عبادت یا احساس عبودیت کفایت نمی‌کند و این انحراف در میان جاهلان، از متصوفه وجود دارد، بلکه معیار صدق احساس ذاتی و درونی، عمل خارجی شخص است که اگر راست می‌گوید، باید حس عبادت خود را در مقام فعل، به صورت ارادی و اختیاری نشان دهد.

از طرفی، کلمه «عبد» که به جاده‌های کوبیده شده گفته می‌شود، حاکی از فروافتادگی و فروتنی مؤمن است که باید هر پیش‌آمدی را در راه خدا تحمل کند و با غلثک بلایا، کوبیده شود تا سفت و سخت گردد.

۳. وی می‌گوید: «فإن هذه الرسالة تتناول جانباً دقيقاً من جوانب الإعجاز القرآني الذي لا نكاد نجد فيه إلا إشارات عابرة للسابقين مما يجعل لهذه الرسائل قيمتها التي ترجع إلى كونه أول بحث في هذا الباب يحاول استجلاء أسرار الصيغ في أغلب القوالب القرآنية المعجزة و نستطيع أن ندرك مدى أهمية هذا البحث إذا ما عرفنا أن إشارات السابقين في هذا الباب قد تركزت في أغلبها حول التفريق بين دلالة الاسم و الفعل على العموم دون تتبع الدلالات الفنية الدقيقة...». (الاعجاز الصرفي في القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة، ص ۵؛ الدكتور عبدالحميد أحمد يوسف هندواي، المكتبة العصرية بيروت، ۲۰۰۱ م - ط ۱)

از سخن وی درمی‌یابیم، بحث تخصصی و انفرادی در علوم ادبی، موجب رشد و ارتقای آن علم و مایه کشف حقایق بیشتری درباره مباحث آن خواهد شد.

گفتنی است، با توجه به روایت امام صادق (ع) که در آغاز مقدمه ذکر کردیم، به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که یادگیری زبان عربی به دلیل فهمیدن کلام الهی است. از این رو، بحث‌های نحوی که بیگانه از معنا و محتوای قرآن کریم است، هیچ گونه اهمیت و قداستی برای ما نخواهد داشت. برای همین، ما در طول سی صد و اندی سال که ایام حضور معصومان (ع) و در عین حال ایام ظهور مکاتب نحوی بصره و کوفه و بغداد است، هیچ‌گونه تأییدی از ائمه (ع) یا استفاده‌ای از اصطلاحات این مکاتب را در بیانات آن حضرات نمی‌بینیم. بنابراین، هیچ‌گونه التزام و تعبدی شرعاً به ادبیات رایج عربی در تجوید، صرف، نحو، بلاغت و لغت نخواهیم داشت، مگر آنچه برای فهم قرآن و حدیث معتبر، ضروری باشد.

هنگامی اهمیت این مباحث آشکار می‌شود که بدانیم علوم اسلامی با محوریت الفاظ وحی، سامان داده می‌شود. در واقع، الفاظ مفرد و مرکب قرآن، به نوعی خط قرمز به شمار می‌آید که هیچ یک از علوم و فنون مذهبی و حوزوی نباید خارج از مدار و محور آن به ابداع و ابتکار علمی بپردازد؛ یعنی متن و نص و حیاتی مانند گمرکی است که هر اندیشه اسلامی باید از آنجا جواز عبور بگیرد، پس باید هر چه بهتر و صحیح‌تر این گمرک آسمانی را شناخت و از آن زواید بی‌فایده را دور ساخت.

در اینجااست که می‌توانیم به روشنی، نقش نگاه ترکیبی و همه جانبه به علوم ادبی عربی را دریابیم، چون ما در اینجا به شدت به بررسی همه جانبه متن مقدس قرآن کریم نیازمندیم و نباید به صورت جدا و انفکاک، به عبارت‌های قرآنی نگریست و از جنبه‌های دیگر آن غافل شد.

در قرن بیستم میلادی، دغدغه تغییر نحو سنتی افزایش یافت که از آن به «تیسیر» یا «تجدید نحو» یاد می‌شود و در این زمینه، از جانب افراد و سازمان‌های ادبی در کشورهای عربی، به ویژه مصر، کارهای مهمی صورت گرفته است، از قبیل:

۱. برای نخستین بار نقد جدی بر علم نحو، با تألیف کتاب «احیاء النحو» به همت ابراهیم مصطفی (۱۹۳۷م)؛

۲. تشکیل مجمع اللغة العربية قاهره ۱۹۳۸م، منشورات وزارت معارف مصر ۱۹۳۸م و وزارت آموزش و پرورش ۱۹۵۷م؛

۳. تألیف کتاب «فی النحو العربی، نقد و توجیه»، به کوشش دکتر مهدی مخزومی (۱۹۶۴م) با تأکید بر مکتب نحوی کوفه؛

۴. تألیف کتاب «تجدید النحو» به همت دکتر شوقی ضیف (۱۹۷۷م) برای گزینش قواعد آسان‌تر از همه مکاتب نحوی؛

۵. تألیف کتاب «نحو التیسیر» به وسیله دکتر احمد عبدالستار جواری (۱۹۸۴م)؛

۶. تشکیل دارالعلوم قاهره (۲۰۰۳م) برای بررسی‌های نحوی و لغوی عربی.

گفتنی است، همه اصلاحات یادشده به زبان عربی و ادبیات آن مربوط است و برای ادبیات ممتاز قرآن کریم، دغدغه چندان وجود نداشته است.

هر چند در این زمینه افراد دلسوز و متعهدی دست به کار شدند و برای بررسی ادبیات ویژه قرآن، کتاب‌های مهم و متعددی نگاشتند، از قبیل: اللغة الموحدة، الخلاصدي، النظام القرآني (مرحوم عالم شعیط نیلی)، لغة القرآن لغة العرب المختارة (محمد رؤاس قلعه جی)، نحو القرآن (احمد عبدالستار الجواری)، من هدی القرآن (امین الخولی)، دراسات لاسلوب القرآن الكريم (محمد عبد الخالق عظیمه)، تعلیم لغة القرآن (دوان موسی الزبیدی)، نظرية النحو القرآني (فخرالدین قباوة)، اللغة العربية فی رحاب القرآن الكريم (عبدالعال سالم مکرّم) و نظایر آن.

به طور کلی، باید گفت تقریباً نگاه ترکیبی و همه جانبه‌نگر در ادبیات عربی دارای سه ساخت است:

ساخت اول اینکه بخواهیم این همه جنبه‌نگری را به صورت نوشتاری در مکتوبات خود نشان دهیم که پیش از این، آن را بررسی و نقد کردیم و چندان مقبول طبع و

سیستم زبان شناسی^۱

درآمد

انسان همت خود را بر اهداف اولویت‌دار متمرکز می‌کند و طبعاً تمایل به صرف حداقل نیرو برای ابزارسازی و مقدمه‌چینی برای رسیدن به هدف را دارد. «زبان»، ماهیت ابزاری دارد و به همین دلیل، محصلان ادبیات و زبان، وقتی احساس دستیابی به مفهوم و منظور مؤلفان و متکلمان را می‌نمایند، ناخودآگاه تلاش زبان‌آموزی خود را به ثمر نهشته می‌بینند و از صرف وقت و توجه بیشتر، منصرف می‌شوند، غافل از اینکه زبان و استخدام الفاظ و جملات و سیاق‌ها و سبک‌ها، تابع افق فکری گوینده و سطح معلومات و هدف مورد نظر اوست. بنابراین، هرچه گوینده دارای ادراکات عالی‌تر و پیچیده‌تر و مهارت‌های نیرومندتر برای به کارگیری الفاظ باشد و هرچه هدف او از القای کلام، ظریف‌تر و دقیق‌تر و فارغ‌تر از زمان و مکان باشد، با توجهی عادی نمی‌توان به مقصود او پی برد، بلکه نیازمند تحلیل‌ها و تجربه‌های زبانی گسترده‌تر و دارای ضریب دقت بالاتر است.

زبان قرآن، اعجاز است؛ یعنی بالاترین حد امکان در استخدام قالب‌ها و لغات و حداکثر ظرفیت معنایی را دارد. از این رو، نمی‌توان با ادبیات مربوط به سطح عموم، به منظور قرآن پی برد.

زبان قرآن حتی از ادبیات عمومی عصر نزول نیز که در سطح اعلای بلاغت قرار داشت، برتر بود. بر همین اساس، آبدیدگان و زیدگان عرصه ادب را خاضع کرد.

فهم مقصود و درک مطلب از متن، غرض اصلی از زبان‌آموزی است، اما کدام متن؟ متن مجلات و روزنامه‌ها و خبرهای رسانه‌های ارتباط جمعی یا متن رمان‌ها و داستان‌های کوتاه و بلند یا متن کتاب‌های علمی و تحقیقی؟

زبان‌آموزی در دنیا، به دو سطح عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود. این تقسیم، جز تفاوت سطح متون و زمینه‌ها در القای مطلب، جهتی ندارد. با این حال، طالب علوم و معارف اسلام که مصدر و ملجا و منتهای معارفشان به قرآن بازمی‌گردد و افق قرآن را برتر از عقول و علوم تمام بشر می‌دانند و معتقدند که این اعماق و بطون در الفاظ و عبارات قرآن مندمج و مندرج است و از دریچه ظاهر به سرخ‌های باطن می‌توان دست یافت، چگونه به زبانی مختصر و غیرتخصصی در زمینه بلاغت قرآنی رضایت می‌دهند؟ عجیب‌تر اینکه در همان

برنامه مختصر نیز تعجیل و اهمال را به داعی ارتقا، هر چه زودتر به سطوح به اصطلاح اصلی‌تر، جایز می‌شمرند؟ طلبه، قرآن‌شناس است و قرآن‌شناسی جز با تسلط بر ادب قرآنی و احاطه به زبان قرآن، جز با زبان‌آموزی تخصصی، ممکن نخواهد بود و تنازل از فهم قرآن و درک مطلب قرآنی، برای عموم طلاب، التزام به هدم حوزه و انتقال علم به آکادمی‌های استعماری است.^۲

طرح مسئله

مقدمات

- رسالت طلبه، «اسلام شناسی» است؛

- بیانیه مأموریت اسلام هم «قرآن» است؛

- پیام قرآن از طریق نظام زبانی به ما منتقل شده است. از این رو، باید با شناخت دقیق این نظام و مهندسی معکوس^۳ آن، به مراد متکلم پی ببریم؛

- زبان قرآن، اعجاز است؛ یعنی بالاترین حد امکان در استخدام قابلیت‌های نظام زبانی. بنابراین، با ادبیات مربوط به سطح عموم نمی‌توان به مراد آن پی برد و باید ادبیات تخصصی آن را فرا گرفت؛

برای دستیابی به «اسلام شناسی»، باید به فهم قرآن دست یافت که این امر تنها با تسلط بر ادبیات تخصصی آن، امکان‌پذیر است.

وضعیت مطلوب

هر کدام از علوم زبانی باید بخشی از الگوریتم «کشف صحیح مراد از یک پیام» + «انتقال مؤثر یک پیام» را ترسیم کنند. کسی که دوره زبان‌آموزی را پشت سر می‌گذارد، باید بتواند مراد از یک پیام را بر اساس مراحل قدم به قدمی کشف کند که در علوم زبانی آموخته است. همچنین در مقام ارائه محتوای دین، مهارت برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبان در سطوح مختلف را بر اساس قواعد زبانی یافته باشد.

وضعیت موجود

در فضای فعلی، حوزه‌ها با این مشکلات روبه‌رو هستند: زبان را مقوله‌ای اعتباری می‌پندارند که دست‌ساز عده‌ای از دانشمندان است. از این رو، به ظرایف و دقیق زبانی توجه

مقاله

حجت‌الاسلام ابوالحسن بیاتی

اشاره:

طلبه‌ای که به دنبال «فهم قرآن» برای «اسلام‌شناس شدن»، به عرصه زبان‌آموزی پا می‌گذارد، باید مهارت الگوریتمی کشف مراد از یک پیام و ارائه مؤثر آن به مخاطبان را به دست آورد، اما در وضع موجود طلبه‌ای که چند سال را در تحصیل زبان و ادبیات عرب سپری می‌کند، انبانی بر از اصطلاحات و قواعد زبانی می‌شود، بدون آنکه چنین مهارت الگوریتمی را به دست بیاورد.

منشأ این مشکل، عدم

کلان‌نگری و جامع‌نگری به

مقوله زبان است. اگر مقوله

زبان را با نگاه سیستمی

تحلیل کنیم، آن‌گاه تمام مباحث

مطرح در حوزه‌های زبانی،

جایگاه خود را در «سیستم

زبان» می‌یابد و ارتباطات

میان آنها آشکار می‌شود. در

آن صورت به راحتی می‌توان

نگاهی فرآیندی و قدم به قدم به

زبان داشت و الگوریتم «کشف

محتوای یک پیام» و «انتقال

مؤثر یک پیام» را استخراج کرد.

زبان قرآن، اعجاز است؛ یعنی بالاترین حد امکان در استخدام قالب‌ها و لغات و حداکثر ظرفیت معنایی را دارد. از این رو، نمی‌توان با ادبیات مربوط به سطح عموم، به منظور قرآن پی برد.

پایین‌تر مطرح نشده‌اند.

الگوسازی برای حل مسئله

مفاهیم بحث

الف) تعریف سیستم

سیستم ۴ (= شبکه، نظام) مجموعه‌ای از عناصر است که برای تحقق یک هدف، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کند و کلیت جدیدی را پدید می‌آورند. برخی از نمونه‌های سیستم عبارتند از: ملکول‌ها؛ سلول‌ها؛ نباتات؛ حیوانات؛ انسان‌ها؛ جوامع؛ ماشین‌ها و دیگر نظام‌های مکانیکی؛ منظومه‌های کیهانی؛ نظام‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی؛ سیستم اطلاعات؛ کامپیوتر؛ نظام‌های تولیدی، آموزشی، تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، ارتباط جمعی؛ حسابداری، بایگانی؛ نظام حقوق و دستمزد، بازنشستگی، ارزش‌یابی کارکنان کنترل؛ خطی که با آن می‌نویسیم، زبانی که با آن تکلم می‌کنیم و....

ب) ویژگی‌های سیستم

۱. وجود هدف

۲. روابط متقابل بین اجزا

اگر چند عنصر در کنار هم، با یکدیگر تعامل نداشته باشند، یک «مجموعه» را تشکیل می‌دهند، نه یک «سیستم» را. در واقع، شاخص مهم یک سیستم، تعامل و ارتباط است و ویژگی‌های اصلی سیستم از تعامل اجزا به دست می‌آید، نه از رفتار مستقل اجزا. برای نمونه، اگر قطعات خودرویی را به صورت جدا، در مکانی کنار یکدیگر قرار دهیم، خودرو شکل نخواهند گرفت.

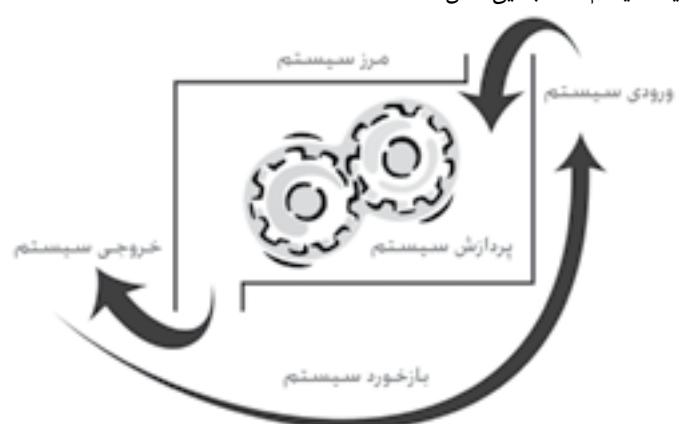
۳. ایجاد کلیت جدید

هر سیستم، ویژگی‌هایی دارد که در هیچ یک از اجزا به طور مستقل وجود ندارد. بنابراین، وقتی سیستم به اجزای مستقلی تقسیم شود، برخی از آثار خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، انسان به عنوان یک سیستم می‌تواند بخواند و بنویسد، در حالی که هیچ یک از اجزای بدن به تنهایی قادر به این کار نیستند.

هر جزء سیستم، در ضمن سیستم اثری پیدا می‌کند که اگر از سیستم جدا شود، آنها را از دست می‌دهد. برای نمونه، چشم به عنوان جزئی از سیستم بدن انسان، اگر از بدن جدا باشد نمی‌تواند کار بینایی را انجام دهد.

ج) عناصر سیستم

یک سیستم ساده، به این شکل است:

نمی‌کنند و با گفتن «الأمَرُ فی التَّأْنِیْثِ وَ التَّذْکِیْرِ سَهْلَةٌ»، به راحتی از کنار دقت‌ها و ظرافت‌های کلام می‌گذرند.

مباحث زیربنایی زبان همچون بلاغت، فقه اللغة، اشتقاق و نظایر آن، به دلیل احتیاج به تأمل و عمل فراوان، به کنار گذاشته و عطایش به لقایش بخشیده و از همه آنها به مسماً، بسنده شده است.

همان مقدار از مباحث مربوط به زبان که در برنامه آموزشی گنجانده شده است، به صورت ناقص و جدا از هم فراگرفته می‌شود، بدون آنکه ارتباط آنها با یکدیگر و نقش هر یک در دستیابی به مراد متکلم تبیین شود و موارد دیگری که بیانش اطناب ممل است.

طلبه‌ای که چند سال را برای تحصیل زبان و ادبیات عرب سپری می‌کند، در نهایت و در صورت جدیت در مراحل تحصیل، به انبانی پر از اصطلاحات و قواعد زبانی می‌ماند، بدون آنکه آنها را تسبیح‌وار در نخ‌گرد آورده و ترتیب به کارگیری آنها را ملکه ذهن خود کرده باشد.

مسئله

چگونه می‌توانیم آموزه‌های زبانی پراکنده و جدا از هم را به گونه‌ای سازمان‌دهی کنیم که همچون دانه‌های تسبیح کنار هم قرار بگیرند و مراحل «کشف مراد یک پیام» + «انتقال مؤثر یک پیام» را به صورت قدم به قدم، ترسیم کنند؟

ضرورت حل مسئله

نداشتن مهارت کافی بیشتر طلاب علوم دینی در تحلیل دقیق متون (در سطح بلاغی) قرآن و روایات، اختلالی جدی است که امروزه اثبات آن، حتی به آمارگیری هم نیاز ندارد! ترجمه‌ها و تحلیل‌هایی که برای متون دینی ارائه می‌شود - که تجلی‌گاه میزان مهارت زبانی طلاب است - غالباً در سطح صرفی - لغوی است و در موارد دقیق‌تر در سطح تحلیل‌های نحوی دیده می‌شود.

تحلیل‌ها و ترجمه‌های بلاغی از جمله مواردی است که به ندرت در این فضا یافت می‌شود که در زمینه مهارت زبان‌آموزی طلاب، اختلال بزرگی به شمار می‌آید.

حل مسئله

آسیب‌شناسی وضع موجود برای کشف منشأ پیدایش مشکل اعتباری و بی‌اهمیت دانستن قواعد و تحلیل‌های زبانی و نپرداختن به برخی فضاهای زیربنایی زبان و دیگر اختلالاتی که در مسیر زبان‌آموزی حوزه وجود دارد، می‌تواند ناشی از نداشتن نگاهی همه‌جانبه به زبان باشد؛ چرا که وقتی فضاهای گوناگون زبانی را جزیره‌های پراکنده به شمار بیاوریم، بسیاری از تحلیل‌ها و قواعد زبانی، بی‌معنا جلوه می‌کنند. همچنین پرداختن به برخی فضاهای زیربنایی، ضرورت خود را نشان خواهند داد.

افزون بر اینکه، نداشتن نگاه «فرآیندی» و «قدم به قدمی» به زبان، مهارت کشف و انتقال درست را در طلبه ایجاد نمی‌کند؛ زیرا داشتن چنین نگاهی نیز مسبوق به کلان‌نگری و جامع‌نگری نسبت به مقوله زبان است.

فرضیه حل مسئله

اگر مقوله زبان را با نگاه سیستمی تحلیل کنیم، آن‌گاه مباحث مطرح در حوزه‌های زبانی، جایگاه خود را در «سیستم زبان» می‌یابند و ارتباطات میان آنها آشکار می‌شود. در آن صورت به راحتی می‌توان نگاهی فرآیندی و قدم به قدم به زبان داشت و الگوریتم «کشف محتوای یک پیام» و «انتقال مؤثر یک پیام» را استخراج کرد. البته در این نوشتار، تنها سطح کلان سیستم زبان بررسی شده است و لایه‌ها و سطوح

هر سیستمی دارای مؤلفه‌هایی است:

۱. ورودی سیستم
۲. پردازش سیستم
- ۱-۲. متغیرهای سیستم
- ۲-۲. روابط بین متغیرها
- ۲-۳. جریان سیستم
۳. هدف سیستم، خروجی سیستم
۴. بازخورد سیستم
۵. مرز سیستم، محیط سیستم

۱. ورودی سیستم (Input)

ورودی سیستم عبارت است از کلیه آنچه به نحوی وارد سیستم می‌شود و تحرک و فعالیت سیستم را برای رسیدن به هدف سبب می‌گردد. برای نمونه، در سیستم ماشین لباس‌شویی، ورودی سیستم عبارت است از: لباس کثیف، پودر، آب و برق که درون این سیستم قرار می‌گیرند تا با انجام عملیات شست‌وشو به هدف مورد نظر که لباس تمیز است، دست یابند.

۲. پردازش سیستم (Processing)

به کاری که روی ورودی‌های سیستم انجام می‌شود تا هدف مطلوب حاصل شود، پردازش سیستم می‌گویند. برای نمونه، مخلوط شدن آب و پودر و چرخیدن محفظه ماشین لباس‌شویی به وسیله نیروی برق، پردازشی است که روی لباس کثیف انجام می‌شود.

نکته

پردازش یک سیستم ممکن است به وسیله چند خرده سیستم انجام شود که هر کدام از آن خرده سیستم‌ها باید جداگانه، تحلیل و بررسی شوند. از خرده سیستم‌ها با تعبیر «سیستم‌های فرعی» نیز یاد می‌شود.

۲-۱. متغیرهای سیستم

متغیرها، عوامل اثرگذار و اثرپذیر در مجموعه سیستم هستند (آنچه قابلیت تغییر دادن یا تغییرپذیری دارد و با

۳. هدف سیستم، خروجی سیستم
همواره در هر سیستمی با دو نقطه هدف و خروجی روبه‌رو هستیم.
هدف سیستم، دورنمای آرمانی سیستم است که جهت حرکت سیستم به سمت آن بوده است. (هدف سیستم همان علت غایی است).
خروجی سیستم (Output)، واقعیتی است که در انتهای سیستم با آن روبه‌رو می‌شویم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت بر هدف سیستم منطبق خواهد بود و در غالب ۶ موارد، بین خروجی و هدف، اختلافی فازی وجود خواهد داشت که به معنای نداشتن دسترسی کامل ۷ به هدف از پیش تعیین شده است.

۴. بازخورد سیستم (Feedback)

بازخورد سیستم، فرآیندی دورانی است که در آن، دوباره خروجی سیستم به سیستم وارد، و با هدف سیستم، مقایسه می‌شود و در صورتی که با هدف مطلوب سیستم فاصله داشته باشد، حد فاصل آن دو، با اعمال دوباره سیستم اصلاح می‌شود.

۵. مرز سیستم، محیط سیستم

محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می‌توانند در وضع سیستم مؤثر باشند یا از سیستم اثر پذیرند.

در برخی سیستم‌ها، میزان ارتباط و آمیختگی محیط و سیستم به اندازه‌ای زیاد است که در نظر گرفتن خط و مرز مشخصی بین آن دو بسیار دشوار است.

به این ترتیب، تفکیک سیستم از محیط آن، امری قراردادی و وسیله‌ای است که به کمک آن، شناخت پدیده‌های پیچیده جهان را در حوزه توانایی ذهنی خود قرار می‌دهیم.

تعیین دقیق مرز سیستم یا همان محیط سیستم، موجب تفکیک عوامل خارج از سیستم و عوامل داخلی آن می‌شود که جامعیت و مانعیت سیستم را تضمین می‌کند.

تغییر یافتن آن، تغییراتی در وضعیت موضوع مورد نظر به وجود خواهد آمد و پردازش سیستم انجام خواهد شد).

۲-۲. روابط بین متغیرها

رابطه بین متغیرهای یک سیستم، رابطه‌ای تضاعفی است.

اثری که اجزای یک سیستم از خود نشان می‌دهد، از همان اجزاء در بیرون سیستم پدیدار نخواهد شد که نشان‌دهنده این است که سیستم، حاصل جمع برداری اجزاست، نه حاصل جمع جبری اجزا.

۲-۳. جریان سیستم

چگونگی مرتبط شدن عناصر سیستم (ترتیب عناصر، نحوه ارتباط هر عنصر با دیگری) برای رسیدن به هدف را جریان سیستم گویند.

به دلیل آنکه ترتیب عناصر و نحوه ارتباط آنها حالت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد، در هر سیستم با جریان‌های مختلفی روبه‌رو هستیم که انتخاب جریان بهینه (بهینه = هزینه کمتر + منفعت بیشتر) دستیابی به هدف را تسریع می‌بخشد.

شان تفکر اسلامی، شأن رهبری است و باید در جایگاه رهبری قرار بگیرد. اگر این مورد را به عنوان مأموریت برای حوزه تعریف کنیم، بر این اساس باید طلبه‌ها را تربیت کنیم.

د) تحلیل سیستم

تحلیل سیستم یعنی بررسی یک سیستم با هدف حل نارسایی و مشکل یا با هدف ارتقای وضعیت و رساندن به موقعیت بهتر. در تحلیل سیستمی به دنبال تجزیه سیستم به عوامل تشکیل‌دهنده آن و روابط بین آنها و بررسی میزان فعل و انفعال بین اجزا و دستیابی به میزان موفقیت این تعاملات در تأمین هدف سیستم هستیم.

زبان

الف) تعریف زبان

در توصیف زبان عبارات گوناگونی در منابع تخصصی آمده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم تا زاویه و افق دید دانشمندان این فن نسبت به زبان را به دست آوریم:

■ زبان نظامی از رمزهای آوایی است و ارزش هر رمزی به قراردادی است که در میان افرادی که با آن سر و کار دارند، استوار است.^۸

■ زبان ابزار ارتباط (ارتباط غیرمستقیم میان دستگاه عصبی گوینده و شنونده) و انتقال اندیشه بین گوینده و شنونده است.^۹

■ عموماً زبان‌شناسان، زبان را به صورت مجموعه پیچیده‌ای از نظام‌های مجرد و ذهنی تعریف می‌کنند که جزء توانش‌های مغز انسان به شمار می‌رود و برای ایجاد ارتباط بین افراد بشر به کار می‌آید. بنا بر این تعریف، زبان پدیده‌ای مجرد و غیرمادی است.^{۱۰}

■ زبان یکی از وسایل ارتباط میان افراد بشر است که بر اساس آن تجربه آدمی در هر جماعتی به گونه‌ای دیگر تجزیه می‌شود و به واحدهایی دارای محتوای معنایی و صورتی صوتی به نام تکواژ در می‌آید. در این صورت نیز بار دیگر به واحدهایی مجزا و متوالی به نام واج تجزیه می‌شود که تعداد آنها در هر زبانی معین است و ماهیت و روابط متقابل آنها هم در هر زبانی با زبان دیگر تفاوت دارد.^{۱۱}

■ تجربه‌گرایان زبان را به رفتارهای عینی هر گوینده و شنونده واقعی اطلاق می‌کنند، در حالی که چامسکی زبان را نوعی واقعیت ذهنی به شمار می‌آورد. به این ترتیب، کاربرد اصطلاح زبان در دو مفهوم عینی و ذهنی باعث ابهام می‌شود و چامسکی برای رفع این ابهام در نخستین آثار خود توانش (مجموعه‌ای از دانش‌های تشکیل‌دهنده حالت ذهنی پایدار در سخنگویان) را از کنش (پدیده‌ای بسیار متنوع و حاصل کاربرد زبان) جدا می‌کند.^{۱۲}

■ به اعتقاد سوسور، زبان واقعیتی اجتماعی است. این گفته از آن جهت که فراگیری زبان جز با برقراری ارتباط معنایی مستمر میان یک فرد و دیگر افراد جامعه زبانی امکان‌پذیر نیست، مورد تأیید است. زبان چیزی جز ابزاری برای برقراری ارتباط نیست و به عنوان نهادی اجتماعی و نظامی، وابسته به فرهنگ جامعه، از دگرگونی‌های اجتماعی اثر می‌پذیرد.^{۱۳}

■ زبان نباید با قوه ناطقه اشتباه شود. زبان تنها بخشی مشخص و اساسی از قوه ناطقه است. در عین حال، زبان فرآورده‌ای اجتماعی و مجموعه‌ای از قراردادهای ضروری است که جامعه آن را می‌پذیرد تا افراد بتوانند قوه ناطقه را به کار اندازند.

زبان به نسخه مجموعه‌ای جامع و نوعی اصل طبقه‌بندی است.^{۱۴}

■ سایپر زبان را حاکمی مستبد در نظر می‌گرفت که نه تنها تجربه را منعکس می‌سازد، بلکه تعیین‌کننده آن نیز است که تصورات ذهنی و جزئیات جهان را به ما تحمیل می‌کند. ورف که شاگرد او بود، با او دیدگاه مشترکی داشت و عنوان می‌ساخت که «زبان صرفاً ابزار بازآفرینی برای تبدیل ایده‌های ذهنی به علائم صوتی نیست، بلکه سازنده ایده‌های ذهنی می‌باشد... ما طبیعت را در راستای خطوط ترسیم شده زبان مادریمان باز می‌شناسیم».

■ وی همچنین ادعا می‌کند که ایده‌ها به صورت مستقل به وجود نمی‌آیند، بلکه از طریق دستور زبان به دست می‌آیند.^{۱۵}

■ در تحلیل ویتگنشتاین، زبان مجموعه گزاره‌هاست. اینکه زبان از اصوات یا کلمات تشکیل یافته و خواص فیزیکی صوت یا نشانه مکتوب چیست و آدمی با چه مکانیزمی این نشانه‌ها را تولید می‌کند، برای او اهمیتی ندارد. آنچه ارزش بررسی فلسفی دارد، کارکرد زبان به مثابه یک دستگاه نماد - محور است. از این رو، جنبه نمادین بودن زبان با فلسفه ارتباط می‌یابد. از این نظر است که می‌توان گفت زبان مجموعه‌ای است که اعضای آن را گزاره‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین، نقش نمادین زبان وامدار نمادین بودن گزاره‌هاست.^{۱۶}

■ زبان، آوا و معنی را به طریقی به یکدیگر پیوند می‌دهد. تسلط بر زبان در اصل به معنی توانایی درک گفته‌ها و تولید علایمی با تعبیر معنایی هدفمند است، اما در این توصیف تقریبی تسلط بر زبان، ابهام مهمی به چشم می‌خورد. به همین دلیل، در بررسی زبان باید سعی بر آن داشته باشیم تا انواع عواملی را تفکیک کنیم که در تعامل با توانش زیربنایی، کنش واقعی را می‌سازد.^{۱۷}

■ ما برای زبان ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیریم که برای خودمان قابل درک باشد. برای نمونه، معتقدیم زبان باید از تجزیه دوگانه برخوردار باشد؛ یعنی بتوان جمله‌هایش را به تکواژ و تکواژهایش را به واج تجزیه کرد. ما معتقدیم که زبان از ویژگی قشرشکنی برخوردار است؛ یعنی انسان قادر است به کمک زبانش درباره گذشته و حال و آینده سخن بگوید. جالب‌ترین بخش این است که معتقدیم، چون دیگر جانداران، ابزار ایجاد ارتباطشان از این ویژگی‌ها محروم است، پس زبان ندارند.^{۱۸}

■ زبان گو اینک در اجتماع و از اجتماع آموخته می‌شود، پدیده‌ای صرفاً اجتماعی نیست. به نظر محققان جدید، قسمت بزرگی از ساخت زبان و نیز قسمت عمده‌ای از مکانیسم یادگیری آن از راه تکامل زیستی بشر در طول قرن‌ها به وجود آمده و امروز ذاتی همه انسان‌ها در سراسر جهان شده است.^{۱۹}

■ زبانی که ما به کار می‌بریم، از یک طرف دارای ساختاری داخلی است؛ یعنی شبکه روابطی که اجزای آنها را به هم متصل کرده و از طرف دیگر، دارای معنایی است؛ یعنی ارتباطی که بین صورت زبان و جهان بیرون وجود دارد. در آمیختن این دو باعث آن می‌شود نه به ساختمان زبان به درستی واقف شویم و نه به ارتباطی که زبان با پدیده‌های جهان بیرون دارد، آگاهی کامل یابیم.^{۲۰}

■ تعریف زبان به نحوی که مورد قبول زبان‌شناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با زبان و مطالعه آن سر و کار دارند، مقدور نیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می‌شود. زبان پدیده بسیار پیچیده‌ای است که مطالعه آن را نمی‌توان به قلمرو علمی خاصی محدود کرد. زبان جنبه‌های فراوانی دارد. از یک سو، زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. به بیان دیگر، زبان مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. از سوی دیگر، زبان وسیله بیان افکار و احساسات ماست.^{۲۱}

با این توصیفات، به این مطالب می‌رسیم:

- زبان دارای ساختار و نظام است.

- زبان، ابزار ارتباطات و انتقال پیام است.

- زبان به معنای عام خود، شامل هر نوع انتقال پیام می‌شود.

بنابراین، زبان سیستمی است که از آن به عنوان ابزاری برای ارتباطات و انتقال پیام استفاده می‌شود. بر همین اساس، شاید بتوان گفت: «زبان، سیستم انتقال پیام است»، خواه این انتقال پیام با گفتار باشد و خواه با نوشتار یا اشاره یا ... و خواه

اگر مقوله زبان را با نگاه سیستمی تحلیل کنیم، آنگاه مباحث مطرح در حوزه‌های زبانی، جایگاه خود را در «سیستم زبان» می‌یابند و ارتباطات میان آنها آشکار می‌شود. در آن صورت به راحتی می‌توان نگاهی فرآیندی و قدم به قدم به زبان داشت و الگوریتم «کشف محتوای یک پیام» و «انتقال مؤثر یک پیام» را استخراج کرد.

هدف سیستم زبان، ایجاد واکنش در مخاطب است.

در بین انسان‌ها باشد یا در میان دیگر موجودات و... لحاظ کردن این گستره از معنا برای «زبان»، مبتنی بر قاعده «وضع الفاظ برای معانی عامه» است. ۲۲ زبان برای معنای عامی وضع شده که همان «انتقال پیام» است و شاهد بر آن این است که در تمام اعصار و قرون گذشته و حال و در تمام ملل و اقوام، به ابزار ارتباطی آنها، «زبان» اطلاق می‌شود، بدون آنکه احساس مجاز بودن در کار باشد. حتی در مباحث الکترونیک، تبادل داده‌ها را نیز زبان می‌نامند و از آن به زبان رایانه یاد می‌کنند که شامل انواع زبان‌های مختلف می‌شود. همچنین وقتی درباره حضرت سلیمان می‌گویند که زبان حیوانات را می‌دانست، احساس مجاز بودن نمی‌شود، بلکه به قاعده وضع الفاظ برای معانی عامه بازمی‌گردد.

ب) محدوده این نوشتار در باب زبان

- فرستنده و گیرنده در سیستم زبان از پنج حال خارج نیست: انسان‌ها، حیوان‌ها، گیاهان، جمادات و مجردات. ما در این نوشتار به بررسی و تحلیل سیستمی خواهیم پرداخت که فرستنده و گیرنده آن انسان‌ها باشند، چون خصوصیت برجسته این مورد در این است که از طریق مفهوم‌سازی و سپس مادی‌سازی آن، احساسات خود را ارسال و دریافت‌هایشان را به احساس تبدیل می‌کنند.
- در جایی که فرستنده پیام از مجردات باشد، با دو حالت مواجه هستیم: گاه مجردات، پیام را از طریق بسته‌بندی مادی ارسال می‌کنند، مانند ایجاد صوت در هوا به وسیله خداوند برای تکلم با برخی از انبیا یا مانند تجسم حضرت جبرائیل (ع) و سخن گفتن وی با حضرت مریم (ع). این مورد نیز در تحلیل و بررسی این

نوشتار، وجود قرار دارد.

همچنین مجردات می‌توانند بدون بسته‌بندی مادی پیام، آن را مستقیماً به صورت احساس در انسان ایجاد کنند؛ مانند برخی نمونه‌های وحی که دریافتی به صورت مستقیم به وسیله قلب نبی، انجام می‌گرفته است.

- در جایی که گیرنده پیام از مجردات باشد، به مادی‌سازی پیام نیازی نیست و صرفاً با توجه درونی می‌توان احساس را منتقل کرد.

- موارد دیگر (حیوانات و گیاهان و جمادات) نیازمند بررسی و اثبات است، که چون در راستای هدف این نوشتار نیست، پیگیری نمی‌شود.

۲. همچنین به دلیل هدفی که در این نوشتار پیگیری می‌شود، تنها به دنبال نشان دادن عناصر اصلی سیستم زبان و جایگاه آنها در سیستم و ارتباطات اصلی آنها با یکدیگر است. به همین دلیل، از مباحث دیگری که درباره سیستم زبان وجود دارد، تا زمانی و مقالتی دیگر، صرف‌نظر شده است.

۳. در این نوشتار به بررسی و تحلیل روابط علوم زبانی پرکاربردتر و رایج‌تر پرداخته و به برخی علوم زبانی کم‌کاربرد، اشاره نکرده‌ایم.

۴. همچنین به دلیل کاربرد بیشتر «زبان آوایی»، تمرکز مباحث روی آن قرار گرفته است، گرچه جایگاه باقی انواع زبان را هم مشخص کرده‌ایم.

سیستم زبان ۲۳-۲۴

۱. ورودی سیستم زبان

همواره ورودی سیستم زبان، پیامی (= مفهوم) است که در بایگانی ذهن انسان ذخیره شده است و اینک می‌خواهیم آن را به مخاطب انتقال بدهیم. تولید این پیام به عهده سیستم زبان نیست و منشأ یک پیام

ممکن است چیزهای مختلفی باشد که زبان به آنها کار ندارد و فقط یک پیام تولید شده از قبل، وارد سیستم زبان و با پردازشی که روی آن انجام می‌شود، به خروجی خاصی تبدیل خواهد شد. همواره این پیام، یک مفهوم (= علم حصولی) است و همیشه منشأ آن به حس بازمی‌گردد. ۲۵.

سیستم زبان، ورودی دیگری هم دارد که برای ساختن رمزهای زبانی (= قواعد زبانی) از آن استفاده می‌شود. این ورودی شامل تناسب‌های فطری ۲۶ میان پیام‌ها و نمادها، استعمال‌های اهل زبان و نظایر آن است.

۲. پردازش سیستم زبان

۱-۲. متغیرهای سیستم زبان

سیستم‌هایی که تمام عناصر آن را مفاهیم تشکیل داده باشند، سیستم‌های مجرد هستند، مانند فلسفه و ریاضیات. در مقابل، سیستم‌هایی که حداقل دو عنصر آنها از اشیای مادی باشند، سیستم‌های مجسم نامیده می‌شوند.

عناصر و متغیرهای سیستم‌های مجرد با تعریف، و ارتباط میان عناصر با قضایا پدید می‌آیند. اگر زبان را در همان معنای عامی که پیش از این گفته شد، در نظر بگیریم، جزو سیستم‌های مجسم، طبقه‌بندی خواهد شد؛ چرا که برخی عناصر و متغیرهای آن مادی هستند، مانند «صوت» در تولید گفتار، «حسگرهای شنیداری» در گیرنده پیام، «اعضای بدن» در زبان بدن و...

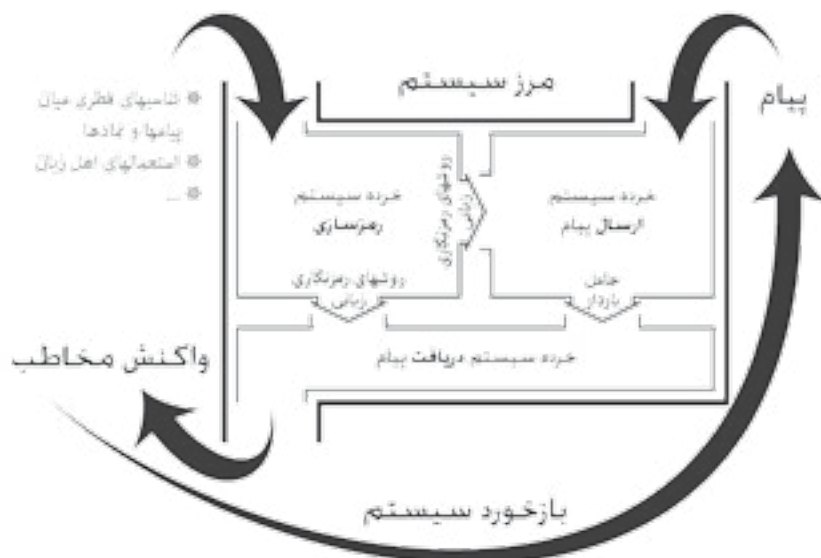
۲-۲. روابط بین متغیرها در سیستم زبان

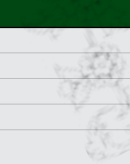
برقراری ارتباط بین متغیرها را سه خرده سیستم به عهده دارند:

خرده سیستم رمزسازی

خرده سیستم ارسال پیام

خرده سیستم دریافت پیام

۲-۳. جریان سیستم زبان

جریانی که بر سیستم زبان حاکم است، «انتقال پیام از طریق رمزنگاری» است.

۳. هدف سیستم زبان، خروجی سیستم زبان

هدف سیستم زبان، ایجاد یک واکنش در مخاطب است.

خروجی سیستم زبان، واکنشی است که بر اثر فرآیند انتقال پیام حاصل شده است.

۴. بازخورد سیستم زبان

حد فاصل واکنش موجود (= خروجی سیستم) با واکنشی که مطلوب بوده است (= هدف سیستم)، بازخورد سیستم زبان است، که نشان‌دهنده میزان موفقیت فرستنده پیام در به کار بردن سیستم زبان است و اعمال دوباره سیستم برای پوشش آن فاصله را توصیه می‌کند.

۵. مرز و محیط سیستم زبان

برخی گفته‌اند در زبان، با قبل از صدور صوت کاری نداریم، در حالی که این سخن، بیشتر علوم زبانی را از مرز سیستم زبان خارج می‌کند؛ چرا که پیش از صدور صوت و برای تبدیل مفهوم به رمزهای صوتی به آنها نیاز داریم.

آنچه به نظر می‌رسد، این است که مرز سیستم زبان، از یک سو، تحویل گرفتن یک مفهوم است که آن را برای انتقال نمادین، آماده‌سازی می‌کند، و از سوی دیگر، واکنشی که مخاطب نشان می‌دهد، انتهای سیستم زبان را ترسیم می‌کند.

پیش از این گفتیم که پردازش سیستم زبان در ضمن سه خرده‌سیستم انجام می‌شود که در ادامه به تشریح

آنها می‌پردازیم:

خرده سیستم رمزسازی

۱. ورودی سیستم رمزسازی

ورودی این سیستم فرعی، اطلاعات اولیه‌ای است که در عملیات رمزسازی به کار می‌روند، مانند تناسب‌های فطری میان پیام‌ها و نمادها، استعمال‌های اهل زبان و...

۲. پردازش سیستم رمزسازی

پردازشی که در این سیستم فرعی صورت می‌گیرد، رمزسازی است که شامل شناسایی و تولید رمزهای زبانی و عرضه آن به مصرف‌کننده است.

پردازش سیستم رمزسازی در انواع مختلفی صورت می‌پذیرد که از این عناصر متشکل شده است:

- ورودی سیستم: پیام (مفهوم، معنا، علم حصولی)
- پردازش سیستم: اعمال پروتکل‌های ۲۷ سیستم رمزسازی، بر روی ورودی سیستم
- خروجی سیستم: رمزهای زبانی

انواع سیستم‌های رمزنگاری

- سیستم زبان آوایی: در این سیستم، برای انتقال پیام از اصوات قراردادی استفاده می‌شود. زبان‌های آوایی بر اساس مشابهت‌هایشان در خانواده‌های زبانی طبق‌بندی می‌شوند. برای نمونه، زبان عربی در خانواده زبان‌های سامی و زبان فارسی در خانواده زبان‌های هند و اروپایی قرار می‌گیرند.

- سیستم زبان نوشتاری

خط صورت‌نگار: در این سیستم، برای اظهار یک مطلب، صورت آن را می‌کشیدند. برای نمونه، برای نوشتن نام حیوانی، شکل آن را ترسیم می‌کردند.

خط مفهوم‌نگار: در این سیستم، برای اظهار مفاهیم، علائمی قراردادی وضع شدند. برای نمونه، نقش «دو پا» نشان راه رفتن و «چشم اشک‌آلود»، نشان اندوهگینی بود.

خط آوا‌نگار: در این سیستم، در ازای انواع آواها و اصواتی که از دهان خارج می‌شود، علائمی را وضع کردند که انواع مختلفی دارد.

- سیستم زبان اشاره‌ای: در این سیستم، به جای انتقال معنا از طریق الگوهای صوتی یا نوشتاری، از الگوهای علائم دیداری (ترکیب هم‌زمان شکل، جهت و حرکت دستان، بازوها یا بدن و حالات صورت) استفاده می‌شود.

- سیستم زبان علائم؛ مانند زبان علائم راهنمایی و رانندگی.

بر اساس نیاز این نوشتار، در ادامه به تحلیل سیستم رمزنگاری آوایی می‌پردازیم:

سیستم رمزنگاری آوایی

حامل پیام در سیستم آوایی، صوت (بازدم) است که در سیستم ارسال و بر اساس پروتکل‌هایی باردار می‌شود که سیستم فرعی، رمزسازی تعیین می‌کند.

پروتکل‌هایی که رمزنگاری سیستم آوایی را ارائه می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

- پروتکل‌های تعیین‌کننده ماده رمزا
- آواسازی: پروتکل این بخش در علم آواشناسی تولید می‌شود.
- نمادسازی: پروتکل این بخش در علم واج‌شناسی (اشتقاق) تولید می‌شود.
- پروتکل‌های تعیین‌کننده صورت رمزا
- صورت مفرد (پاره گفتار): پروتکل این بخش در علم واژه‌شناسی (صرف) تولید می‌شود.
- صورت مرکب (جمله): پروتکل این بخش در علم ساختارشناسی (نحو) تولید می‌شود.

جدول زیر بیانگر شمای کلی پروتکل‌های یاد شده است:

خرده سیستم‌های رمزنگاری آوایی	ورودی سیستم	جریان سیستم	خروجی سیستم
آواشناسی	بازدم	تولید آواها	حروف مبانی و حرکات
واج‌شناسی (اشتقاق)	حروف مبانی	تولید لغات یا ریشه‌ها	لغات پایه یا ریشه‌ها
واژه‌شناسی (صرف)	لغات پایه یا ریشه‌ها	قالب زدن به لغات یا ریشه‌ها (تولید وزن‌ها)	وزن‌های مختلف
ساختارشناسی (نحو)	انواع کلمه	قالب زدن به کلمات (تولید جملات)	جمله

۳. خروجی سیستم رمزسازی
خروجی این سیستم فرعی، «روش‌های رمزنگاری زبانی» است.

خرده سیستم ارسال پیام

۱. ورودی سیستم ارسال
ورودی سیستم ارسال پیام، همان ورودی اصل سیستم زبان است که عبارت از یک مفهوم (= علم حصولی) بود. این مفهوم، مادی نیست و برای اینکه بتوان آن را به مخاطب منتقل کرد، باید به گونه‌ای آن را مادی و محسوس کنیم.

۲. پردازش سیستم ارسال
مراحل پردازش سیستم ارسال به این ترتیب است:
الف) بررسی وضعیت گیرنده
برای بررسی وضعیت مخاطب، به «تیپ‌شناسی» مخاطب نیاز داریم که باید از مباحث روان‌شناسی کمک بگیریم. گفتنی است که مباحث مربوط به تیپ‌شناسی در روایات ما نیز قابل پیگیری است و درباره آن، مباحث ارزشمندی وجود دارد.

انتخاب سیستم رمزنگاری کارآمد
بر اساس نوع شخصیت و حالات مخاطب، باید از میان سیستم‌های رمزنگاری پیامی که در اختیار داریم (سیستم آوایی، نوشتاری و...)، بهترین سیستم رمزنگاری را انتخاب کنیم.

انتخاب حامل کارآمد برای انتقال پیام
پس از انتخاب سیستم رمزنگاری مناسب، در صورتی که آن سیستم دارای چند حامل مختلف باشد، باید از بین حامل‌های آن، بهترین حامل برای وضعیت موجود مخاطب را انتخاب کنیم،
یعنی اگر پیامی را در قالب چند نوع جمله مختلف می‌توان منتقل کرد، باید قالبی انتخاب شود که بر مخاطب اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این انتخاب‌ها به کمک علم معانی و علم بیان و علم بدیع انجام می‌شود.^{۲۸}

تبدیل پیام به رمز متناسب با حامل انتخاب شده
پس از آنکه سیستم رمزنگاری و حامل مناسب انتخاب شد، باید بر اساس پروتکل‌های رمزنگاری آن سیستم، پیام را به رمز تبدیل کنیم تا بتواند از طریق حامل انتقال پیدا کند. این کار به صورت ذهنی انجام می‌شود.

ه) باردار کردن حامل پیام
پس از انتخاب حامل کارآمد برای انتقال پیام، باید بر اساس جدول رمزی که در سیستم رمزنگاری مورد نظر موجود است، حامل باردار از پیام را تولید کنیم. برای نمونه، چگونگی تولید یک حامل باردار از سیستم آوایی، در علم آواشناسی بررسی می‌شود.

۳. خروجی سیستم ارسال
خروجی سیستم فرعی ارسال، حامل باردار از پیام است.

خرده سیستم دریافت پیام

۱. ورودی سیستم دریافت
دریافت رمزهای زبانی حامل پیام، به وسیله سیستم عصبی گیرنده.

۲. پردازش سیستم دریافت
الف) بررسی فضای صدور پیام برای دست‌یابی به قرائن و شواهدی که در فهم مراد فرستنده پیام مؤثر است.
بازگشایی رمزها بر اساس قواعدی که در سیستم فرعی رمزسازی به دست آمده است.
ج) کنش پیام بر روی مخاطب

۳. خروجی سیستم دریافت
واکنشی است که بر اثر فرآیند انتقال پیام در مخاطب حاصل می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

۱. این مقاله برشی از تحقیقی است که با نام «نگرش سیستمی به زبان» در حال انجام است.
۲. متن «درآمد»، از دست‌نوشته‌های استاد محترم شیخ عبدالحمید واسطی اقتباس شده است.
۳. یعنی بازگشایی رمزهای زبان، که «پیام» از طریق آن رمزها به مخاطب منتقل شده است.
۴. در دائرةالمعارف انکارتا ۲۰۰۹، در تعریف «System» چنین آمده است:
«System, any collection of component elements that work together to perform a task»
همچنین در لغت‌نامه آکسفورد ۲۰۰۱ این گونه آمده است:
"System:

۱. an organized set of ideas or theories or a particular way of doing sth
۲. a group of things, pieces of equipment, etc. that are connected or work together
۳. a human or an animal body, or a part of it, when it is being thought of as the organs and processes that make it function.
۵. Collection.
۶. کلمه «غالباً» بدون پشتوانه استدلالی آورده شده و تنها بیانگر احساس نویسنده از فضای سیستم‌هاست.
۷. عبارت «دسترسی کامل»، به فضای منطق‌فازی اشاره دارد و اینکه میزان دست‌یابی به هدف سیستم بر اساس طیف هدف تعریف می‌شود.

۸. زبان‌شناسی عربی، دکتر محمود فهمی حجازی، ترجمه دکتر سید حسین سیدی، صص ۱۶ و ۱۹.
۹. همان.
۱۰. آواشناسی، علی محمد حق‌شناس، صص ۱۲ و ۱۳.
۱۱. مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی (به نقل از تعریف آندره مارتینه)، ابوالحسن نجفی، صص ۳۳ و ۳۴.
۱۲. از فلسفه به زبان‌شناسی، شیوان چمن، ترجمه حسین

- صافی، ص ۲۸۹.
۱۳. گفتارهایی در زبان‌شناسی، کوروش صفوی، صص ۱۱۳ و ۱۱۴.
۱۴. دوره زبان‌شناسی عمومی، فردینان دوسوسور، ترجمه کوروش صفوی، ص ۱۵.
۱۵. درآمدی بر روان‌شناسی زبان، دنی استاینبرگ، ترجمه دکتر ارسلان گلفام، صص ۱۸۰ و ۱۸۱.
۱۶. متافیزیک و فلسفه زبان، حسین واله، ص ۲۲.
۱۷. زبان و ذهن، نوام چامسکی، کوروش صفوی، صص ۱۶۳ و ۱۶۴.
۱۸. آشنایی با نظام‌های نوشتاری، کوروش صفوی، صص ۱۱ و ۱۲.
۱۹. چهار گفتار درباره زبان، محمدرضا باطنی، ص ۱۲.
۲۰. زبان و تفکر، محمدرضا باطنی، ص ۳۰.
۲۱. پیرامون زبان و زبان‌شناسی، محمدرضا باطنی، صص ۹ و ۱۰.
۲۲. به عبارت دیگر، الفاظ برای روح معانی وضع می‌شوند، بدون آنکه خصوصیات یک مصداق از آن، در معنای موضوع له دخالت داشته باشد. برای نمونه، لفظ چراغ برای یک معنای کلی وضع شده و آن عبارت از موجودی نورانی است که در پرتوی خود به مقدار شعاع خود، موجودات تاریک را روشن می‌کند.
- در آن زمان چراغ منحصر به یک رشته بود که در ظرف روغنی می‌گذاشتند و سر رشته را آتش می‌زدند و از آن روشنی و دود خارج می‌شد و به این موجود با این کیفیت خاص، چراغ می‌گفتند. سپس چراغ نفتی رایج شد و نفت را در ظرفی سر بسته ریخته و قتیله‌ای در آن گذارده و روی قتیله حبابی از شیشه قرار دادند. به این هم چراغ گفتند، بدون مختصر عنایتی در تغییر نام چراغ. گویی همان معنای چراغی که در سابق با روغن بود، همان معنی دقیقاً در این چراغ نفتی حباب‌دار وجود دارد. پس خصوصیت روغن چراغ و دود قتیله دخالتی در معنای اسم چراغ نداشته، بلکه همان معنای کلی بوده است که جسمی نورانی و نوربخش باشد و چون این معنای کلی در این دو فرد از ساختمان چراغ تفاوت نداشت، به همان عنایت اولیه‌ای که چراغ را برای آن فرد اول استعمال کردند، به همان عنایت برای فرد دوم نیز استعمال می‌کنند و همچنین چراغ گازی و برقی و... .
۲۳. تحلیل‌ها در محدوده‌ای که پیش از این تعیین شد، انجام خواهد گرفت.
۲۴. در تحلیل‌های این نوشتار، از الگوهای ارتباطی مطرح در علوم ارتباطات استفاده نشده است.
۲۵. برای تبیین نحوه رجوع تمام علوم به حس، به فلسفه مراجعه شود.
۲۶. این مطلب بنا بر این مبناست که دلالت الفاظ بر معانی از دلالت طبعی سرچشمه می‌گیرد. تفصیل این مبنا و اثبات آن، زمان دیگری می‌طلبد.
۲۷. عموماً پروتکل به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که برای برقراری ارتباطی خاص، باید رعایت شود.
۲۸. علم معانی و بیان، قالب‌های مختلف ادای معنای واحد را بررسی می‌کنند، با این تفاوت که علم بیان قالب‌هایی را بررسی می‌کند که مبتنی بر تخیل باشند. چه بسا در بازسازی مجددی، بتوان مجموع علوم معانی و بیان را ذیل علم معنی‌شناسی، وارد و با ساختاری جدید عرضه کرد.

نگاه درجه دو به ادبیات عرب

مقدمه

چیستی و ضرورت بررسی درجه دوم علوم ادبیات عرب

«عربی» زبان زنده‌ای است که افزون بر پویایی و توانایی ذاتی‌اش، عامل دیگری نیز باعث رواج و گسترش آن شده است. این زبان، از یک‌سو زبان دین اسلام و لغت قرآن کریم و تنها زبان جایز در عبادات توقیفی و زبان تمدن اسلامی و عامل ارتباطی مهمی میان مسلمانان به شمار می‌آید و از سوی دیگر، حامل تراث و گنجینه‌های علم و ادب ملل پیشین مانند یونان، روم، هند و ایران باستان است که در جریان جنبش ترجمه، آنها را جذب و هضم کرده و در سینه‌اش نگاه داشته است. در متون دینی نیز اهمیت بسیاری به زبان عربی داده شده است. در این باره امام صادق (ع) چنین می‌فرماید: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ خَلْقُهُ».

فراگیری زبان عربی برای طلاب اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا زبان برای فراگیری هر رشته علمی و آشنایی کافی با زبان منابع آن رشته، ابزاری ضروری است. طالب علوم اسلامی که همواره باید با قرآن و سنت و متون علمی مرجع که به زبان عربی است، سر و کار داشته باشد، لازم است با این ابزار و کلید ورود به علوم اسلامی، به خوبی آشنا باشد. این نوشتار، به بررسی درجه دوم و تحلیلی «علوم ادبیات عرب»، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای فهم متون دینی، با توجه به اهداف آموزشی آنها در حوزه می‌پردازد. درباره چیستی «نگرش درجه دوم» و ضرورت‌های پرداختن به آن در تحصیل بهینه و موفق یک دانش، در نوشتار دیگری سخن گفته‌ایم.

الف) دسته‌بندی و تعداد علوم ادبیات عرب

الف - ۱) مقدمه: معنای ادب و علم‌الآدب

واژه «ادب» را به فرهنگ، دانش، هنر، حسن معاشرت و نظایر

آن تعریف کرده‌اند. در تعریف ادب به معنای عام، چنین گفته‌اند: «الآدَبُ كُلُّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الْإِنْسَانُ فِي فَضِيلَةٍ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ ادب هر تلاش ستوده‌ای است که انسان با آن به فضیلتی از فضایل دست می‌یابد». بنابراین، ادب به معنای گستره آن در عربی، تقریباً معادل فرهنگ و هنر است. در تعریف اصطلاحی «ادبیات» نیز چنین گفته شده است: «و ادب لغة أئی أمة هو ما أودع نثرها و شعرها من نتائج عقول أبنائها، وأمثلة طبائعهم، و صور أخيلتهم، و مبلغ بيانهم، ممّا شأنه أن يهدب النفس و يُثقف العقل و يَقوّم اللسان؛ ادبیات هر قوم، نتیجه عقول آنان و نمونه‌های سرشتشان و صورت‌های خیالی و میزان توانایی بیانی ایشان است که در نثر و شعرشان به ذیقه گذاشته شده و می‌تواند نفس را پیراسته و عقل را فرهیخته و زبان را استوار سازد». «علم‌الآدب» واژه‌ای است که بار معنایی محدودتری دارد که در این باره از زمخشری و جرجانی، چنین نقل شده است: «علم‌الآدب علمٌ يُحتَرز به عن جميع أنواع الخطأ في كلام العرب لفظاً و كتاباً؛ علم ادب، دانشی برای پرهیز از هر اشتباهی - چه گفتاری یا نوشتاری - در زبان عرب است». به طور کلی، علوم ادب، علوم‌ی به شمار می‌روند که با رعایت قواعد آنها، آدمی از اشتباه نوشتاری و گفتاری در کلام عرب در امان می‌ماند.

الف - ۲) تعداد علوم ادب

میان صاحب‌نظران درباره تعداد علوم ادبیات عرب، اختلاف است. برخی این علوم را به دوازده علم تقسیم می‌کنند که عبارتند از: نحو، صرف، عروض، قافیه، لغت، قرص، انشاء، خط، بیان، معانی، محاضرات و اشتقاق. از زمخشری همین تقسیم‌بندی نیز نقل شده است. برخی، علم بدیع را علمی مستقل دانسته و برخی آن را ذیل علم معانی و بیان قرار داده‌اند. برخی این علوم را هشت و برخی نیز بیشتر دانسته‌اند. بعضی برای ادب، اصول و فروعی قائل شده و گفته‌اند اصول

مقاله

حجت‌الاسلام سعید هالیلان

اشاره

در این مقاله به چیستی و ضرورت و تعریف لغوی و اصطلاحی ادبیات می‌پردازیم. پس به دسته‌بندی اهداف ادبیات عرب و علوم مختلف و زیرمجموعه ادبیات عرب که برای رسیدن به این هدف‌ها لازم است آن‌ها را فراگیریم، همچون زبان شناسی عمومی، صرف، نحو، فن ترجمه و ... می‌پردازیم. در مورد تعاریف این علوم، مهمترین منابع هریک از این علوم و اهداف حداقلی و تفضیلی یک به یک این علوم، فواید هر یک سخن می‌گوییم تا افراد ذهنیت کلی نسبت به هریک از این امور داشته باشند.

آن عبارتند از: لغت، صرف، اشتقاق، نحو، معانی، بیان، عروض، قافیه، و فروع آن عبارتند از: خط، قرض الشعر، انشاء، محاضرات یا همان تاریخ. به هر حال، مهم‌ترین علوم ادبیات عرب، عبارتند از:

مهمترین علوم ادبیات عرب						
لغت و فروع آن مانند: فقه اللغة، فروق اللغة، اشتقاق	صرف	نحو	انشاء (انشاء النثر)	معاریض الشعر	خطابه	تاریخ ادب
بلاغت و دانش‌های بلاغی: معانی، بیان، بدیع	عروض	قافیه	قرض الشعر	نقد شعر و نثر	خط و املاء (رسم الخط)	اصول نحو

در ادامه، به معرفی مهم‌ترین شاخه‌های علوم ادبیات عرب می‌پردازیم. البته این بررسی، مطلق نیست و با توجه به اهداف حداقلی آموزش علوم ادبیات عرب در حوزه و نیازهای تحصیلی طلاب به این علوم، صورت خواهد گرفت.

هدف حداقلی از تعلیم و تعلم ادبیات عرب در حوزه، عبارتند از: «توانایی ترجمه بلاغی گزاره‌های دینی، یعنی توان انتقال پیام موجود در آنها به مخاطبان با ایجاد همان حس موجود در آنها». «فهم» متون دینی و «انتقال» مفاهیم آنها به دیگران، حداقل انتظار از حوزه‌های علمیه بوده و هست؛ یعنی طلبه باید بتواند مفاهیم قرآن و روایات را بفهمد و برای دیگران قابل درک سازد. به سخنی دیگر، این مفاهیم را به آنها منتقل کند. منظور از این انتقال، ملموس کردن مقصود متن است؛ یعنی انتقال ادراک متکلم به مخاطب با همسانی تأثیر متن مبدأ و مقصد بر مخاطبان. چنین انتقالی، همان «ترجمه بلاغی» است. بنابراین، حداقل سطح لازم عربی برای طلبه، توانایی ترجمه موفق متون دینی است. متعلق این ترجمه، عبارتند از: تمام آیات قرآن، همه گفتارهای صادر از معصومان (ع) و متون مرجع علمی عربی - تاریخی و معاصر مرتبط با فعالیت تخصصی خود. علوم ادبیات عرب، از شاخه‌های متعددی تشکیل شده، ولی احراز برخی از آنها برای دستیابی به هدف بالا ضروری بوده است و اهمیت بیشتری دارد. شناخت محتوای کتاب و سنت که از مقوله لفظند و فهم و کشف دلالت‌های آنها به طور عام، با شناخت معانی الفاظ به اعتبار مواد (علم لغت و اشتقاق) و به اعتبار هیئات افرادی (علم صرف) و هیئات ترکیبی (نحو) و هیئات مجموعی الفاظ در نسبت با مخاطب و هدف از کلام (بلاغت) ممکن است. از این رو، مهم‌ترین شاخه‌های علوم ادبیات عرب [و دیگر علوم ادبی] مورد نیاز برای تأمین این هدف، عبارتند از:

هدف مرکزی	
زبان‌شناسی عمومی	دستیابی به نگرشی صحیح به زبان و قوانین حاکم بر آن
آشنایی تحلیلی با علوم ادبیات عرب	کسب بینش صحیح و کاربردی نسبت به ادبیات عرب و علوم آن و بویژه جایگاه آنها در فم متون دینی
علم لغت و شاخه‌های آن	توانایی دستیابی به معنای دقیق واژگان عربی
صرف	شناخت تغییرات ساختاری و معنایی کلمه از جهت هیئت آن
نحو	شناخت قواعد ترکیب صحیح کلمات بدون اشتباه لفظی و معنایی برای رساندن معنای مقصود
علوم بلاغی	کسب توان رساندن معنا مطابق وضعیت و مقتضای حال مخاطب و بیان مقصود به صورت‌های گوناگون و نیز آراستن کلام به آرایه‌های ادبی
ادبیات (فارسی) تطبیقی	تشخیص معادل ساختاری و معنایی مناسب برای کلمات، جملات، گفتارهای زبان مبدأ در زبان مقصد
فن ترجمه در قالب کارگاه ترجمه	قدرت انتقال مقصود از زبان مبدأ به مخاطبین مختلف در زبان مقصد

ب) آشنایی با مهم‌ترین علوم ادبیات عرب و دیگر علوم ادبی لازم برای طلاب

ب - ۱) زبان‌شناسی عمومی

زبان‌شناسی (linguistic) علمی است که موضوع آن، بررسی زبان و قوانین آن است و به مطالعه زبان انسان، چگونگی شکل‌گیری و کارکرد آن، واحدهای زبانی، ساختار، ماهیت

شأن تفکر اسلامی، شأن رهبری است و باید در جایگاه رهبری قرار بگیرد. اگر این مورد را به عنوان مأموریت برای حوزه تعریف کنیم، بر این اساس باید طلبه‌ها را تربیت کنیم.

و تحولات زبان‌ها و نظایر آن می‌پردازد. زبان‌شناسی، علمی گسترده با شاخه‌های فراوان است که پرداختن به همه آنها در جهت این هدف، ضروری نیست. اهداف حداقلی آشنایی با این علم، عبارتند از:

هدف مرکزی	دستیابی به نگرشی صحیح به زبان و قواعد حاکم بر آن
اهداف تفصیلی	<p>- شناخت اجمالی نحوه تولید آواها و اصوات در انسان</p> <p>- آشنایی اجمالی یا تحلیلی (بسته به مورد) با اموری چون: زبان و ماهیت آن و دیدگاه‌های متفاوت در این باره؛ سیر تاریخی اجمالی زبان‌ها؛ زبان‌های زنده؛ خانواده‌های زبانی؛ مهمترین زبان‌های دنیا؛ ویژگی‌های مشترک زبان‌ها؛ لهجه؛ گویش؛ ارتباط زبان و ذهن و روح؛ تحولات زبان‌ها؛ ارکان یک زبان (مانند ماده، هیئات، ترکیب‌ها)؛ دستور زبان و نحوه کشف آن؛ زبان‌شناسی و شاخه‌های مختلف آن؛ ارتباط زبان‌شناسی با سایر علوم؛ منابع معتبر زبان‌شناسی در سنت اسلامی و سایر منابع؛ لایه‌های زبان و دانش‌های زبانی؛ و ...</p> <p>- شناخت و تشخیص لایه‌های ساختاری تشکیل‌دهنده زبان (ساختارهای: آوایی، لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی، معنایی و اسلوب کلام)</p>

ب - ۲) آشنایی درجه دوم و تحلیلی با علوم ادبیات عرب

مراد از آشنایی درجه دوم با علوم ادبیات عرب، پرداختن به مباحثی نظیر آن چیزی است که در این نوشتار بررسی شده است. هدف مرکزی از این آشنایی، عبارتند از: «کسب بینش صحیح و کاربردی نسبت به ادبیات عرب و علوم آن و به ویژه جایگاه آن در فهم متون دینی». اهداف تفصیلی این گونه بررسی‌ها، شناخت این امور است: ویژگی‌ها و تمایزهای زبان عربی مانند پدیده «إعراب»، تعدد مفردات و اسالیب و ساختارها؛ اعتدال کلمات؛ فصاحت مفردات؛ اختصار در الفاظ و اسلوب‌ها؛ توانایی گسترده پذیرش واژه‌های بیگانه و هضم و تبدیل آنها به ساختارهای بومی؛ نرمش و انعطاف‌پذیری در طول زمان در عین حفظ اصالت‌های خود؛ قلب در حروف؛ ادغام در حروف؛ در تقدیر گرفتن فعل در جمله؛ وجود مترادف‌های فراوان برای یک کلمه و حتی برای حالات مختلف یک چیز؛ آمدن همزه در آخر کلام؛ وارد شدن ال بر کلمات؛ اضافه کردن حروف در اسم‌ها به منظور مبالغه (تکثیر المبانی)؛ جایگزینی؛ تضمین و نظایر آن؛

- تاریخچه زبان عربی و علوم ادبیات عرب و فلسفه وجودی و خاستگاه و راز پیدایش هر یک؛

- بررسی تاریخی سیر پدیدآیی و رشد و گسترش دانش‌های علوم ادبیات عرب و نقش اسلام در این زمینه؛

- دسته‌بندی و تعداد علوم ادبیات عرب؛

- معناشناسی مکتب و مذهب ادبی و بیان مهم‌ترین مدارس و مذاهب ادبیات عرب؛

- شرح احوال مهم‌ترین شخصیت‌های این مدارس و تأثیرات و آثار مهم آنها؛

- منابع علوم ادبیات عرب، شامل سماع (شنیدن استعمال عرب فصیح)؛ قرآن کریم؛ برخی احادیث معصومین (ع)؛

- روش‌های استخراج قواعد ادبیات عرب، شامل اجماع؛ استقرا؛ قیاس (ردّ الشئ إلى نظیره یا حمل غیرمنقول از کلام عرب بر کلام منقول، تمثیل منطقی)؛ استصحاب و استحسان؛

- حداقل میزان ضروری فراگیری علوم ادبیات عرب برای سطوح گوناگون (طلاب، استادان، دانشجویان و دانش‌آموزان)؛

- بررسی تحلیلی هر یک از علوم ادبیات عرب و بررسی موضوعاتی مانند موضوع و محمولات و نوع رابطه آنها با موضوع هر علم؛ سنخ و ماهیت هر یک؛ کاربرد و

فایده؛ غرض و غایت؛ تعریف؛ اهداف آموزشی یا تربیتی؛ منابع؛ روش‌های استدلال؛ روش‌های سنجش و سنجش‌ها؛ مبانی، مبادی (تصوری و تصدیقی)، پیش‌فرض‌ها؛ ساختار مباحث و ترتیب و پیوند بین مسائل (سیر بحث)؛ نحوه ترتب مسائل بر یکدیگر (سرّ و حکمت مباحث)؛ تقسیمات و تبویب‌های مختلف و ملاک هر کدام؛ تاریخچه؛ جایگاه تاریخی آن علم؛ ایستار فعلی؛ جغرافیای مسائل؛ جایگاه معرفتی در بین علوم همسان و قریب‌الأفق و همه علوم؛ ارتباط با علوم هم‌سنخ و علوم دیگر و مرز هر کدام با دیگری و ملاک این مرزبندی؛ شیوه‌های آموزش؛ ابزارها و مقدمات مورد نیاز برای فراگیری؛ روش (یا روش‌های) تحقیق؛ میزان و ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌ها؛ محدودیت‌های فراروی پژوهشگر در آن علم (به لحاظ روشی)؛ مکاتب و دوره‌های مهم و شخصیت‌های اثرگذار و کلیدی (گذشته و کنونی)؛

- دانش‌های هم‌سنخ و قریب‌الأفق با علوم ادبیات عرب؛

- بررسی آموزش ادبیات عرب در سطوح گوناگون (حوزه، دانشگاه، مدارس به ویژه آسیب‌شناسی آموزش آنها در حوزه)؛

- بررسی وضعیت پژوهش در علوم ادبیات عرب در سطوح گوناگون؛

- شناخت وسایل کمک آموزشی زبان، مانند معاجم؛ قاموس‌ها؛ اصطلاح‌نامه‌ها؛ موسوعه‌ها؛ ابزار رسانه‌ای مانند فیلم، کارتون و اخبار؛ کارت‌های آموزشی؛ جعبه‌های حافظه؛ کتاب‌های داستان و رمان و شعر در سطوح گوناگون؛ نشریات و روزنامه‌ها؛

ب - ۳) علم لغت و فروع آن

وظیفه علم لغت، بیان وضع کلمه‌ها و مسائلی چون اوضاع شخصی مفردات، پیدایش آنها، دلالت مطابقی الفاظ بر معانی‌شان، تطوُّرات معنایی و شباهت‌های ساختاری و معنایی الفاظ و نظایر آن است. به تعبیری دقیق‌تر، علم لغت درباره مفردات وضع شده از جهت ماده و ریشه آنها، بحث می‌کند. موضوع این علم، لغت مفرد حقیقی از جهت ماده است و هدف آن، پیشگیری از اشتباه در معانی حقیقی لغات و تمایز قائل شدن بین معانی حقیقی و مجازی است. مهم‌ترین فروع لغت عبارتند از:

فقه اللغة

مؤلفان عرب، برای پرداختن به مفردات لغوی، نام‌های گوناگونی برگزیده‌اند که قدیمی‌ترین آنها واژه «اللغة» است. به کار گرفتن واژه «اللغة» به معنای بررسی

مجموع مفردات و بررسی دلالات آنها تا چند قرن رایج بود و به کسانی که به جمع، تألیف یا تصنیف در این زمینه می‌پرداختند، «لغوی» می‌گفتند. در قرن چهارم هجری، ابوالحسن احمد بن فارس القزوینی (م ۳۵۹ هـ) اصطلاح دیگری پدید آورد که ثعالبی (م ۴۲۹ هـ) آن را اخذ کرد. ابن فارس، نام یکی از کتاب‌هایش را «الصاحبی فی فقه اللّغة و سنن العرب فی کلامها» نامید. ظاهراً وی برای نخستین بار واژه «فقه اللّغة» را به کار برد. بدین ترتیب، اصطلاح فقه اللّغة پدید آمد. پس از «ابن فارس»، «ثعالبی» این واژه را به کار برد و کتابش را «فقه اللّغة و سِرّ العربیة» نامید. موضوع فقه اللّغة نزد ابن فارس و ثعالبی، عبارت بود از: «شناخت الفاظ عربی و دلالت آنها و تصنیف این الفاظ در موضوعات و اموری مشابه». تا پیش از دوران معاصر، دو اصطلاح «فقه اللّغة» و «علم اللّغة»، به یک معنا و هر دو به معنای بررسی مباحث گوناگون زبان عربی (لغت، صرف، نحو، علوم بلاغی و مباحث اصول نحو) بودند. از این رو، ابن فارس، کتاب «الصاحبی فی فقه اللّغة» و سیوطی (۸۴۹-۹۱۱ هـ) کتاب «المزهر فی علوم اللّغة و أنواعها» را نوشته‌اند که هر دو شامل مباحثی درباره مسائل گوناگون زبان عربی است. گسترش مطالعات زبانی در غرب و پدیدایی تدریجی علوم «زبان‌شناسی» و اختلاف در ترجمه آنها سبب شد ادیبان معاصر درباره معنای این واژه، محدوده معنایی و رابطه آن با مباحث مطرح در برخی شاخه‌های زبان‌شناسی، اختلاف‌نظر پیدا کنند. گروه بسیاری هنوز به پیروی از قدما، این دو واژه را به یک معنا می‌دانند. برخی «علم اللّغة» را معادل «زبان‌شناسی به معنای اعم» و «فقه اللّغة» را به معنای زبان‌شناسی درباره زبان عربی، و گروهی نیز فقه اللّغة را معادل «فیلولوژی» به

معنای «زبان‌شناسی تاریخی» می‌دانند. این تشویش در فارسی نیز راه می‌یابد و برای فقه اللّغة، معنای گوناگونی نقل می‌شود. به هر حال، در این نوشتار مراد از این واژه، معنای تحت‌اللفظی آن (شناخت لغت) است و ما به مطالعه تاریخی و تحلیلی درباره واژگان، ریشه‌شناسی و بررسی ریشه و تطورات معنایی و ساختاری آنها در طول زمان نظر داریم.

اشتقاق

در لغت، گرفتن کلمه‌ای از کلمه دیگر را اشتقاق می‌گویند، اما «علم اشتقاق» دانشی است که با علم صرف، شباهت فراوانی دارد. این علم برای شناخت انواع اشتقاق‌ها، کلمات را از این جهت بررسی می‌کند که کدام اصل و کدام فرع آن است و نیز اینکه چگونه این فرع از آن اصل حاصل شده است. اشتقاق، انواع گوناگونی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱. اشتقاق اصغر یا صغیر؛
۲. اشتقاق اکبر یا ابدال لغوی؛
۳. اشتقاق کبیر یا قلب لغوی؛
۴. اشتقاق کَبّار یا نحت.

فروق اللّغویة

مراد از «فروق اللّغویة»، شناخت تفاوت معنایی کلمات متقارب‌المعنی مانند صراط، طریق و سبیل است.

اهداف حداقلی فراگیری علم لغت و فروع آن

اهداف حداقلی فراگیری علم لغت و فروع آن	
هدف مرکزی	توانایی دستیابی به معنای دقیق واژگان عربی
اهداف تفصیلی	<ul style="list-style-type: none"> - شناخت اهمیت، جایگاه و چیستی علم لغت و مهمترین شاخه‌های آن و کاربرد هر یک در فهم متون - آشنایی با تاریخچه و علت پیدایش لغت (بوژه لغت عربی) - آشنایی با اموری چون: زبان، لهجه، گویش و تفاوت آنها، تعدد لهجه‌ها و علت آن، لهجه‌های اصیل و فصیح و غیر فصیح و ملاکهای فصاحت و اصالت آنها - فلسفه و نحوه پیدایش معاجم و کتب لغت - شناخت مهمترین لغویان تأثیرگذار در علوم لغت - آشنایی با سبک‌های مختلف لغت‌نامه نویسی و انواع طبقه‌بندی‌های کتب لغت (موضوعی، حروف حلقی، حرف آخر کلمه، حرف اول کلمه و ...) - شناخت کتابهای لغت و معاجم معتبر نگاشته شده درباره واژه‌های قرآن کریم و روایات و توان بکارگیری هر یک - شناخت معاجم معتبر قابل استفاده برای ترجمه به طور عام و جهت فهم متون دینی بطور خاص، و تفاوت‌های آنها و کاربردهای ویژه هر یک - توان شناخت ضبط لغوی دقیق کلمات - توانایی جمع عرفی نمودن بین معانی مختلف بیان شده برای یک واژه در معاجم مختلف و احراز اطمینان آور جوهره معنایی آن - توانایی مطالعه تاریخی و تحلیلی درباره واژگان و بررسی تطورات معنایی و ساختاری آنها در طول تاریخ - توانایی کشف و شناخت ریشه‌ها و حروف اصلی کلمات - آشنایی با اشتقاق و انواع آن و کاربرد هر یک - تشخیص اصل و فرع کلمات - توانایی تشخیص ریشه‌های متشابه‌المعنا و فرق آنها - تشخیص تفاوت‌های معنایی کلمات متقارب‌المعنا و اشباه و نظائر؛ مثل صراط و طریق و سبیل؛ احد و واحد - تشخیص تفاوت معنایی افعال بواسطه تعلق آنها به حروف مختلف؛ مانند: رغب عنه (رویگردانی و اعراض) و رغب فیه (میل و اشتیاق) - آشنایی تدریجی با مواد و ریشه‌های پر کاربرد در قرآن، نهج‌البلاغه و ... با استفاده از منابع معتبر نگاشته شده در این زمینه

مهمترین منابع علم لغت			
نام	نویسنده	مهمترین ویژگی‌ها و موارد استفاده	درجه اهمیت
العین	خلیل بن احمد ۱۰۵ - ۱۷۵ هـ. ق	نزدیکی به زمان جاهلیت و عصر احتجاج و جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح، چینش کلمات با توجه به حروف اصلی کلمه و بر طبق مخارج حروف از حلق تا لب و به این ترتیب: حروف حلقی، حروف کامی، حروف صغیری، حروف تفشی، حروف زبانی، حروف لبی - دندانی و نیم مصوتها، ذکر ترتیبی کلمات ثنائی، ثلاثی، رباعی، خماسی در هر باب؛ ذکر همه وجوه متصوره ترکیبی از کلمات اصلی هر باب بر اساس اشتقاق کبیر و تعیین معانی مهمل و مستعمل از بین آنها؛ دشواری نسبی یافتن کلمات	***
الجیم	ابو عمرو الشیبانی ۱۱۰ - ۲۰۶ هـ. ق	نزدیکی به زمان جاهلیت و جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح؛ چینش کتاب براساس حروف الفبا با توجه به حروف اصلی کلمه و ترتیب اصلی آنها	
الاضداد	یعقوب بن اسحق (ابن سکیت) ۲۴۶ هـ. ق	معجم موضوعی برای ذکر کلمات متضاد؛ قابل استفاده در مسائل فقه اللغة؛ جمع آرای کوفیون و بصریون؛ استفاده از شواهدی از آیات قرآنی و احادیث نبوی (ص) و شعر شاعرانی چون کمیت، فردق و ...	**
جمهره اللغة	ابن درید ازدی بصری ۲۲۳ - ۳۲۱ هـ. ق	تلاش برای چینش جمهور کلمات عربی بر حسب ترتیب الفبایی ضمن ضبط براساس اشتقاق کبیر	**
تهذیب اللغة	ابومنصور محمد ازهری هروی ۲۸۲ - ۳۷۰ هـ. ق	جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح؛ چینش کلمات با توجه به حروف اصلی کلمه و بر طبق مخارج حروف و با محوریت حروف حلقی؛ ذکر کلمات هر باب براساس تعداد حروف: ثنائی مضاعف، ثلاثی معتل، لفیف، رباعی، خماسی و ثلاثی صحیح؛ ذکر همه وجوه متصوره ترکیبی از کلمات اصلی هر باب و تعیین معانی مهمل و مستعمل از بین آنها؛ طرح مباحث زیاد درباره قلب و ابدال کلمات؛ ذکر فراوان شواهد قرآنی، حدیثی و اشعار عرب؛ معرفی کلمات غیر عربی دخیل در عربی؛ تلاش برای ضبط صحیح‌ترین لغات و حذف کلمات مشکوک	*
الفروق اللغویه	ابوهلال عسکری ۳۸۲ - ... هـ. ق	فروق اللغویه و ذکر اختلافات کلمات متقارب المعنی و دارای اختلاف جزئی مثل علم و معرفت	***
المحیط فی اللغة	اسماعیل بن عبّاد ۳۸۵ - ۳۲۶ هـ. ق	ابواب و فصول و ترتیب و چینش آن، شبیه العین است؛ استدراک العین و افزودن نظرات خود و دیگر لغویون پس از خلیل به آن؛ مشتمل بر موضوعات لغوی، تاریخی، شرح حال بزرگان و ...	*
الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیه)	اسماعیل بن حمّاد جوهری ۳۴۰ - ۳۹۳ هـ. ق	جمع‌آوری استقرایی لغات فصیح؛ تلاش برای انتخاب کلمات صحیح عربی؛ چینش ابواب و فصول براساس حروف الفبا و بر مبنای حروف اصلی کلمات با محوریت لام الفعل و سپس فاء الفعل و سپس عین الفعل؛ استناد فراوان به اشعار شعرای عرب و اقوال پیامبر (ص) و صحابه، و اقوال علمای نحو و لغت؛ ذکر مثالهای بسیار زیاد؛ عدم ذکر بسیاری از لغات مهم؛ وجود مباحث غیر لغوی صرفی، نحوی، فقه اللغة و ...	***
معجم مقاییس اللغة	احمد بن فارس بن زکریا ۳۹۵ - ۴۰۰ هـ. ق	تلاش برای پیدا کردن اصل یا اصول معنایی برای هر ماده و برگرداندن مشتقات مختلف آن ماده به آن اصل؛ چینش کتاب براساس حروف الفبا و با توجه به حروف اصلی کلمه؛ بررسی اشتقاقی کلمات؛ منبعی قابل استفاده برای تحقیق لغوی؛ استفاده از تمامی منابع لغوی پیشینیان	***
مجمل اللغة	احمد بن فارس بن زکریا ۳۹۵ - ۴۰۰ هـ. ق	اختصار؛ تعداد کم الفاظ مورد بررسی	*
فقه اللغة و سر العربیه	ابومنصور ثعالبی ۳۵۰ - ۴۲۹ هـ. ق	تشکیل کتاب از دو بخش: ۱) مباحث لغوی و فقه اللغة و بیان لغات در خانواده‌های معنایی و ذکر انواع آنها و مقایسه بین مصادیق یا حالات مختلف آن‌ها؛ ۲) سر العربیه و بیان نکات و قواعد صرفی، نحوی، ادبی و ...	***
المخصّص فی اللغة	ابن سیّده ۳۹۸ - ۴۵۸ هـ. ق	معجم موضوعی براساس معنای کلمات؛ توضیح فرق‌های موجود بین کلمات مترادف و هم معنا با استفاده از شواهد مختلف و اقوال علمای گذشته؛ منبع خوبی برای شناخت کلمات مشکل و تحقیقات فقه اللغوی	**
المحکم و المحیط الاعظم	ابن سیّده ۳۹۸ - ۴۵۸ هـ. ق	ترتیب کلمات براساس روش خلیل؛ حذف کلمات غیر ضروری؛ تمییز بین برخی امور متشابه؛ شواهد بسیار	**

مفردات الفاظ القرآن	ابوالقاسم راغب اصفهانی ۴۲۵ - ۵۰۳ هـ. ق	شرح کلمات مشکل قرآن و برخی احادیث؛ شرح کلمات در ضمن عبارات قرآنی و حدیثی؛ ترتیب الفبایی و با توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ بیان کاربردی لغات؛ منبعی معتبر برای فقه الله؛ ارائه ملموس معانی	***
اساس البلاغه	جبارالله محمود زمخشری ۴۶۷ - ۵۳۸ هـ. ق	ذکر معانی کلمات و کاربردهای متعدد آنها در سیاقهای مختلف کلامی؛ ذکر شواهد قرآنی با توجه به نکات بلاغی و سپس نقل احادیث و گفتار سخن‌سرایان نامدار عرب و ذکر شواهد گوناگون؛ ذکر کاربردهای نادر هر واژه؛ توجه به جنبه‌های دینی و علمی و هنری؛ جدا کردن معانی حقیقی از مجازی و معانی صریح از کنایی؛ بیان روش بکارگیری کلمه در قالبهای مختلف بلاغی در ضمن مثالهای مختلف؛ ترتیب الفبایی و با توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ تمرکز بر ذکر کلمات ادبی و بلاغی و فقدان بسیاری از لغات ضروری	***
نصاب الصبیان	ابونصر فراهی ۶۴۰ - ۶۰۰ هـ. ق	منظوم؛ نخستین کتاب لغت فارسی برای آموختن واژه‌های عربی	**
مختارالصالح	محمد بن ابی بکر رازی ۶۶۶ - ۶۰۰ هـ. ق	مختصرشده صحاح جوهری با تصحیح اشکالات موجود در صحاح؛ گزینش برخی کلمات صحاح؛ افزودن برخی مباحث فقه الله، آگاهی دادن به حرکات و اوزان برخی کلمات؛ تنظیم و چینش به شیوه صحاح	*
لسان العرب	محمد بن مکرم ابن منور الافریقی ۶۳۰ - ۷۱۱ هـ. ق	تلاش برای غنای در مواد و حسن تألیف و نظم نوشتاری مناسب؛ جمع‌آوری حدود ۸۰ هزار ماده لغوی؛ تنظیم و چینش به شیوه صحاح جوهری؛ شواهد زیاد قرآنی و روایی و اشعار و ضرب‌المثل‌های فراوان؛ ذکر همه مشتقات و فروعات برای هر کلمه؛ ذکر نام صاحبان اقوال؛ وجود توضیحات غیر ضروری	***
القاموس المحيط و القابوس الوسيط	محمد بن یعقوب فیروزآبادی ۷۲۹ - ۸۱۷ هـ. ق	تنظیم و چینش به شیوه صحاح جوهری؛ استدلال فراوان به قرآن و احادیث نبوی و کلام عرب؛ استفاده بسیار از رموز برای اولین بار؛ ذکر ۶۰ هزار ماده لغوی؛ تلاش برای ذکر نکردن شواهد غیر ضروری؛ ذکر حرکات الفاظ مشتبه با مثالهای مشهور؛ نقد متعدد صحاح جوهری؛ وجود کلمات و صیغه‌های غیر مشهور	*
المصباح المنیر	احمد بن محمد الفیومی ۷۷۰ - ۷۰۰ هـ. ق	چینش کلمات براساس حروف الفبا و با توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ گزینش لغات خاص و بررسی کامل هر لغت؛ نگاشته شده برای مخاطبین ماهر در ادب عربی؛ توضیح کلمات غریب؛ استفاده از احادیث بسیار بعنوان شاهد مثال؛ بررسی معنای فقهی برخی کلمات؛ طرح برخی مباحث ادبی در خاتمه کتاب؛ توجه به تذکیر و تأنیث؛ سعی در ذکر جمع‌های اسم‌ها؛ التزام به ذکر خصوصیات افعال؛ استفاده از منابع فراوان (بیش از ۷۰ عنوان کتاب)؛ طرح برخی مسائل فقه الله و مباحث ادبی در قسمتهای مختلف	***
مجمع البحرين و مطلع الثیرین	فخرالدین الطریحی النجفی ۹۷۹ - ۱۰۸۷ هـ. ق	کتابی درباره غریب القرآن و الحدیث با هدف بیان لغات مهم و کلمات مشکل قرآن و احادیث اهل بیت (ع)؛ بیان ساده؛ ذکر شاهد مثالهای مختلف قرآنی و حدیثی؛ چینش کلمات براساس حروف الفبا و با توجه به حروف اصلی کلمه (ف ع م)؛ ذکر مباحث ادبی؛ عدم استیفاء غرض اصلی (ایضاح کامل غریب الحدیث)؛ ایجاز مختل به معنا؛ عدم دقت در نقل از مصادر یا ضبط اعلام و تراجم؛ قابل استفاده در بررسی کتاب و سنت	***
تاج العروس من جواهر القاموس	محمد مرتضی الزبیدی الحسینی ۱۱۴۵ - ۱۲۰۵ هـ. ق	تألیف شده به هدف شرح نقادانه «القاموس المحيط» فیروزآبادی؛ پر لغت‌ترین معجم عربی با ذکر بیش از ۱۰ هزار لغت؛ استفاده از منابع فراوان (بیش از ۱۱۷ کتاب؛ دست نوشته‌های علمای پیشین؛ حواشی کتب مختلف؛ مسافرت‌های فراوان به کشورهای مختلف عربی)؛ تنظیم و چینش به شیوه صحاح جوهری؛ ذکر شواهد مختلف قرآنی و حدیثی و امثال عرب و آرای لغویون؛ پرداختن به برخی مباحث مهم زبان‌شناختی و فقه الله در مقدمه؛ افزودن لغات جدیدی که در لسان العرب نیست؛ حجم بسیار زیاد	***
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم	میرزا حسن مصطفوی ۱۳۳۴ - ۱۴۲۶ هـ. ق	دایره‌المعارف قرآنی برای توضیح کلمات قرآنی و شرح آنها و نوعی تفسیر ضمنی و محتوایی آنها؛ تنظیم لغات قرآن بر حسب ریشه کلمات؛ جمع‌آوری و نقل توضیحات کتابهای معتبر لغت و ادب درباره لغت مورد بررسی و سپس بیان نظر تحقیقی استدلالی خود؛ توضیح بسیاری از لغات اعجمی و ریشه آنها که عبری یا زبانی دیگر بوده‌اند؛ احصای آیه و آیاتی که لغت مورد بررسی یا هم ریشه‌های آن، در آن قرار دارند در ذیل هر لغت؛ سعی در دوری از تکرار و تطویل و مطالب خارج از مقصود؛ دقتهای تحلیلی فراوان	***
المعجم الوسيط	۸ استاد مجمع اللغة العربیه مصر ۱۳۸۰ هـ. ق	نیابردن الفاظ غریب، کم استعمال، مهمل و کم فایده؛ عدم ذکر اختلاف لهجات؛ درج ۳۰ هزار کلمه و ۶۰۰ تصویر؛ مشخص کردن همه مونث‌های غیر لقی؛ استفاده از رموز؛ تقدّم افعال بر اسماء در چینش؛ تقدّم معانی حسّی و حقیقی بر معانی عقلی و مجازی؛ ذکر تنها یکی از ابواب ثلاثی مزید متعدّد در صورت هم معنا بودن آنها؛ چینش براساس حروف الفبا و حروف اصلی کلمه (ف ع ل)؛ استفاده آسان؛ عدم ذکر برخی ابواب ثلاثی مزید، مصادر و مشتقات صرفی؛	**
المنجد فی اللغة	لویس معلوف	ذکر مشتقات مختلف یک کلمه و تلاش برای برگرداندن آنها به یک یا چند اصل معنایی مشخص و ذکر آنها با شماره؛ چینش براساس حروف الفبا و حروف اصلی (ف ع ل)؛ تمییز افعال لازم و متعدی؛ ذکر اسم فاعل یا صفت مشبّهه هر لغت؛ ذکر همه مشتقات صرفی، جمع‌های مکسر، مونث‌های غیر لفظی موجود برای یک کلمه	**

دراسات فی فقه اللغه؛ صبحی صالح ***	مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی عربی؛ رمضان عبدالنواب **	قل و لاتقل؛ مصطفی جواد **
معجم الاخطاء الشائعه؛ محمد العدنانی **	معجم الاغلاط اللغویه المعاصره؛ محمد العدنانی **	معجم الخطا و الصواب؛ امیل بدیع یعقوب **
الافعال؛ علی السعدی ابن القطاع **	معجم الافعال المتعدیه بحرف؛ موسی الملیانی (نویات) **	معجم تصریف الافعال العربیه؛ جورج متری *
معجم حروف المعانی؛ احمد جمیل الشامی **	معجم فی المترادفات و المتجانسات؛ محمود حسینی و ... **	امثال العرب؛ امیل بدیع یعقوب **
معجم الامثال العربیه؛ ابراهیم الاحدب الطرابلسی **	معجم الامثال العربیه؛ محمود اسماعیل حسینی و ... **	معجم الاضداد؛ مراد - قیقان **
المنجد فی المترادفات و المتشابهات؛ رفائیل نخله **	کتاب الفا الاشباه و النظائر؛ عبدالرحمن الهمدانی **	
معجم الادوات و الضمایر فی القرآن؛ عمایره - السید **	المنجد فی المترادفات و المتشابهات؛ محمود اسماعیل حسینی و ... **	

ب - ۳) علم صرف تعریف علم صرف

«صرفیا تصریف» در لغت به معنای دگرگونی و گرداندن و تغییر دادن است. در اصطلاح، صرف یعنی چگونه یک کلمه را به شکل های گوناگونی درآوریم تا معانی متعددی از آن به دست آید. برای نمونه، چگونه کلمه نَصْر (یاری کردن) را به صورت نَصْر، یَنْصُرُ، أَنْصُرُ، نَاصِرٌ، مَنْصُورٌ و نظایر آن درآوریم تا معانی یاری کرد، یاری می کند، یاری کن، یاری کننده، یاری شده و مانند آن به دست آید؟ به عبارتی دقیق تر، صرف به بررسی تغییرهای گوناگون کلمه از جهت لفظ و معنا (تغییرهای لفظی و معنایی کلمه، پیش از ورود آن در جمله) می پردازد. در این دانش، درباره ساختار الفاظ در حالات گوناگون همچون صحت، اعلال، ادغام، ابدال، حروف اصلی و زائد، جامد و مشتق، مؤنث و مذکر، مفرد وثنیه و جمع، اسم یا فعل یا حرف بودن و زمان های مختلف افعال، بحث می شود. بیان احکام صرفی یک کلمه، «تجزیه» نام دارد.

موضوع علم صرف

هر کلمه به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر، ویژگی هایی دارد. در علم صرف، احوال و خصوصیات ساختاری و ساختمان کلمه، آن گاه که تنها و مستقل بررسی شود، (پیش از ورود در جمله) بیان می شود. از این رو، موضوع علم صرف، «کلمه از حیث هیئت آن» است. می توان صرف را علم «کلمه شناسی» و «کلمه سازی» دانست. از میان اقسام کلمه (فعل، اسم و حرف)، فقط اسم و فعل، صرف می شوند، ولی شکل و صورت حرف، همیشه ثابت است. به همین دلیل، در علم صرف فقط از اسم و فعل بحث می شود.

فایده علم صرف

فایده مهم صرف این است که به وسیله آن می توان کلمات را شناخت و برای معانی مورد نظر، کلمات مناسب ساخت. بنابراین، فایده علم صرف، آشنایی با چگونگی کلمه شناسی و کلمه سازی، شناخت کلمات و معانی آنها و ساختن کلمات مناسب برای معانی مختلف است. ابن عصفور (م ۶۷۰ هـ) ادیب برجسته اندلسی، درباره هدف این دانش و وجوب تقدّمش بر دیگر علوم عربی، چنین نوشته است: «هدف علم صرف، حفظ زبان [عربی] از اشتباه در الفاظ و مراعات قانون زبان در نگارش است و باید پیش از علم نحو فرا گرفته شود؛ زیرا شناخت ذات کلمات است».

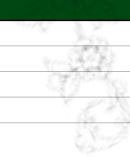
اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف

اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف	
هدف مرکزی	شناخت تغییرات ساختاری و معنایی کلمه از جهت هیئت آن
اهداف تفصیلی	<p>- شناخت کلمه و اقسام آن و کلمات مورد بحث در دانش صرف</p> <p>- شناخت جامد و مشتق و توان تشخیص کلمات جامد و مشتق</p> <p>- شناخت کلمات هم جنس (اصل و مشتقات آن) و توان تشخیص آنها</p> <p>- شناخت حروف اصلی و زائد و توانایی تشخیص آنها در کلمات هم جنس</p> <p>- آشنایی با ابنیه مجرد و مزید کلمات، و توان کشف آنها</p> <p>- آشنایی با وزن و نحوه پیدایش آن و قواعد آن، و نیز علت اختلاف وزن ها</p> <p>- شناخت انواع کلمه از نظر چگونگی حروف اصلی (صحیح و معتل، مهموز و غیر مهموز، مضاعف و غیر مضاعف) و اقسام آنها</p> <p>- آشنایی با تغییر و تحول های یک کلمه (برای اصلاح، تسهیل و ...) و قواعد آنها و روش اعمال این قواعد در کلمه سازی (مباحثی مانند: اعلال، ادغام، تخفیف، اماله، قلب، ابدال، تعویض، الحاق)</p> <p>- تشخیص وزن مناسب با یک معنی</p> <p>- شناخت انواع تغییرات ساختاری و معنایی فعل (زمانهای مختلف، معلوم و مجهول، لازم و متعدی، منفی، مجزوم، منصوب، موکد، ابواب مزید و معانی مختلف هر یک، ثلاثی و رباعی و خماسی، ابواب غیر مشهور، افعال صناعی یا منحوت، افعال غیر متصرف، اسم فعل و انواع آن و ...)</p> <p>- آشنایی با مصدر و انواع آن (اصلی، میمی، صناعی، مجهول، مره، نوع و ...) و اسم مصدر و تفاوت آنها</p> <p>- توان ساخت یا تشخیص انواع مشتقات (اسم فاعل و مفعول، صفت مشبیه، اسم تفضیل، اسم مبالغه، اسم مکان و زمان و آلت)</p> <p>- شناخت اسامی مذکر و مؤنث و اقسام سماعی و قیاسی آنها، و علامات تأنیث</p> <p>- آشنایی با اسم متصرف و غیر متصرف و مباحث مرتبط (مثنی و جمع، سالم و مکسر، جمع الجمع، اسم جمع، اسم جنس جمعی، منسوب، مصغر و قواعد اعلال آن و ...)</p> <p>- شناخت معرفه و نکره و مباحث آنها (علم، معرفه به ال، ضمیر و انواع آن، اسم اشاره، موصول، مضاف و مضاف الیه ...)</p> <p>- معرب و مبنی و انواع آنها</p> <p>- شناخت قواعد کتاب و قرائت اسم و فعل (مانند: انواع کتابت همزه، مایکتب و لایقرا، مایقرا و لایکتب، ما لایقرا و لایکتب، التقاء ساکنین، وقف و ابتداء و ...)</p> <p>- شناخت و تشخیص اصول بکاربردن اوزان در زبان عربی (محدوده های ممنوع در کلمه سازی «ما لایستعمل»، ضوابط اجباری در کلمه سازی «مایجب»، موارد قابل انعطاف و تغییر در کلمه سازی «ما استعمل»)</p> <p>- توان ساخت کلمه مناسب برای معانی و حالات مختلف</p> <p>- شناخت «تجزیه» کلمات و کاربرد و روش و قواعد آن، بویژه تأثیر آن در فهم متن و ترجمه</p>

مهم ترین منابع صرفی

گفته شده که ابومسلم معاذ الهمز (م ۱۸۷ هـ) نخستین کسی است که درباره علم صرف کتاب نوشته است. وی اهل کوفه و استاد فزّا و از شاگردان امام صادق (ع) بوده است. برخی از معروف ترین کتاب های صرفی عبارتند از:

مهمترین منابع صرفی		
سطح تحصيلی	سطح تحقیقی	
صرف میر؛ سید میر شریف ***	الکتاب؛ سیبویه (مباحث صرفی) ***	البهجه المرضیه؛ سیوطی (مباحث صرفی) **
مبادی العربیه؛ الشرتونی (مباحث صرفی) **	التصرف؛ ابوعثمان مازنی **	شرح ابن عقیل (مباحث صرفی) **
صرف ساده؛ طباطبایی ***	المنصف؛ ابن جنی **	شرح اشمونی (مباحث صرفی) **

سطح تحصيلی	سطح تحقیقی
الصرف الحديث: احمد امين **	المفتاح في الصرف؛ ابوبكر فارسي جرجاني **
نگرشی نو بر قوانین اعلال؛ هدايت الله طالقانی **	الاشتقاق؛ ابن خالويه **
	الشافيه في علم التصريف؛ ابن حاجب ***
	شرح الشافيه؛ رضى استرآبادی ***
	شرح التصريف؛ تفتازانی ***
	شرح نظام؛ نیشابوری ***
	المزهر في العلوم العربيه؛ سيوطی (مباحث صرفی) ***
	النحو الوافی: عباس حسن (مباحث صرفی) ***

ب - علم نحو

صرف، به تنهایی به بررسی ساختاری کلمات می‌پردازد، ولی علم نحو بر اثر ترکیب کلمات پدید می‌آید و عهده‌دار بیان تغییراتی است که به سبب پیوند و ترکیب کلمات، در کلمه ایجاد می‌شود. انسان‌ها می‌توانند مجموعه کلمات جمله‌ای را با ترتیبات گوناگونی کنار هم قرار دهند، ولی همه آنها به جملات معنی‌داری تبدیل نخواهد شد. برای نمونه، در دو ترکیب «کتاب خرید دانشجو یک را»، و «یک دانشجو کتاب را خرید»، جمله اول غیرمجاز است، ولی دومی که دارای مجموعه کلمات است، از نظر قواعد و دستورهای نحوی، ساختار قابل قبولی دارد. در زبان عربی نیز هر کلمه هنگامی که با کلمات دیگر ترکیب شود، احکام جدیدی می‌یابد که غالباً این احکام موجب تغییر یا تغییراتی در آخر کلمه می‌شوند. برای نمونه، کلمه «الطالب» در ترکیب «جاء الطالب»، فاعل و مرفوع و در ترکیب «رأيت الطالب»، مفعول و منصوب و در ترکیب «يذ الطالب»، مضاف‌الیه و مجرور است، در حالی که بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر، هیچ‌یک از این عناوین را ندارد. بدین ترتیب، نحو دارای دو دسته کلان قواعد است: «قواعد تألیفی» و «قواعد اعرابی».

موضوع علم نحو

موضوع علم نحو، «کلمه و جمله از حیث اعراب و بنا» است. به عبارتی بهتر و جامع‌تر، موضوع نحو «کلمه مرکبه»؛ یعنی کلمه در حالت ترکیب با کلمات دیگر است.

فایده نحو

مهم‌ترین فایده نحو، فهم درست کلام عرب و حفظ زبان از اشتباه لفظی در هنگام ترکیب کلمات برای

رساندن معنای صحیح به مخاطب است، اما فواید دیگری نیز دارد، مانند حفظ اصالت زبان عربی، سهولت تعلیم و تعلم این زبان به ویژه برای غیر عرب‌زبانان با فراگرفتن قواعد ترکیب و ساختار ترکیبی کلام عربی.

معنای نحو

الف) معنای لغوی نحو

در لغت، برای نحو این معانی آمده است: القصد. يقال: نحوْتُ نحوك، أي: قصدْتُ قصدك؛ التحريف. يقال: نحو الشيء ينحاه وينحوه إذا حُرِّفَ؛ الصرف. يقال: نحوْتُ بصرى إليه، أي: صرفت؛ المثل. تقول: مررتُ برجل نحوك، أي: مثلك؛ المقدار. تقول: له عندى نحو ألف، أي: مقدار ألف؛ الجهة أو الناحية. تقول: سرت نحو البيت، أي: جهته؛ النوع أو القسم. تقول: هذا على سبعة أنحاء؟ أي: أنواع؛ البعض. تقول: أكلتُ نحو السمكة، أي: بعضها.

«داودی»، هفت تا از این معانی را به نظم آورده است:

لنحو سبعُ معانٍ قد أتت لغةً

جمعُها ضمن بيتٍ مفردٍ كملا

قصدٌ و مثلٌ و مقدارٌ و ناحيةٌ

نوعٌ وبعضٌ و حرفٌ فاحفظ المثلًا «القصد»،

پرکاربردترین معنای لغوی است که با معنای اصطلاحی تناسب بیشتری دارد. گویا این علم به این اسم نامیده شده است، چون متکلم قصد دارد مانند عرب و به درستی او، تکلم کند.

ب) معنای اصطلاحی (تعریف) نحو

شاید قدیمی‌ترین تلاش برای تعریف این علم، به

کوشش ابن السراج (م ۳۱۶ هـ) صورت گرفته باشد. وی در این باره چنین نوشته است: «النحو إنما أريد أن ينحو المتكلم إذا استعمله كلاماً عربياً، وهو علم استخراج المتقدمين من استقراء كلام العرب». در واقع این تعریف، حقیقت نحو را نشان نمی‌دهد، بلکه تنها مصدر و هدف از تدوین و فراگیری آن را بیان می‌کند.

پس از وی، ابن جنی (م ۳۹۲ هـ) این گونه این دانش را تعریف کرده است: «[النحو] هو انتحاء سمت كلام العرب فى تصرّفه من إعراب و غيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة و التركيب و النسب و غير ذلك». این تعریف نیز، تعریف به غایت است. از سوی دیگر، آنچه در بخش پایانی آن ذکر شده، به بررسی ساختار مفردات مربوط است که از وظایف صرف است. این امر نشان می‌دهد که در آن زمان هنوز بین صرف و نحو، تفکیک مشخصی صورت نگرفته بود. ابن عصفور (م ۶۶۹ هـ)، این گونه نحو را معرفی کرده است: «علمٌ مستخرجٌ بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى يأتلف منها». مراد از مقایس در این تعریف، قواعد کلی است. ابن ناظم (م ۶۸۶ هـ) نیز تعریفی مشابه تعریف پیش دارد: «[النحو هو] العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعنى: أحكام الكلم فى ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعانى من الكيفية والتقديم والتأخير».

ابن حبان (م ۷۴۵ هـ) با تعریفی مشابه، ولی مختصر، دانش نحو را این چنین معرفی می‌کند: «النحو علمٌ بأحكام الكلمة إفراداً و ترکیباً».

تا بدین جا هنوز اصطلاح «النحو» بر هر دو علم صرف و نحو، به معنای اخصّ آن اطلاق می‌شود.

شیخ خالد الأزهری، نخستین کسی بود که به ارائه تعریفی از نحو پرداخت که آن را از نحو متمایز می‌ساخت. (م ۹۰۵هـ.ق) تعریف او عبارتند از: «[النحو] علمٌ بأصولٍ يُعرف بها أحوالُ أبنيةِ الكلمِ إعراباً و بناءً».

الفاهکی (م ۹۷۱ هـ.ق) با تعریف خود، به این جدایی صورتی نهایی داد: «[النحو] علمٌ بأصولٍ يُعرف بها أحوالُ أواخرِ الكلمِ إعراباً و بناءً». ۳۵ گویا وی دریافته بود که «أبنيةِ الكلم» شامل ماقبل آخر کلمه نیز می‌شود. از این رو، آن را به «أواخرِ الكلم» تبدیل کرد که دلالت بیشتری بر مراد داشت. با این همه، کتاب‌های نحوی، مخلوطی از نحو و صرف بودند. تعریف ازهری و فاهکی، از دخول مباحث صرفی ممانعت کرد، ولی جامع همه مباحث نحو (به معنای مقابل صرف) هم نبود؛ زیرا نحو فقط شامل احکام اواخر کلمات از نظر اعراب و بنا نمی‌شود، بلکه مباحث مهم دیگری مانند هیئت ترکیبی جمله، تقدیم و تأخیر، حذف و اضممار، کسر و فتح همزه آن و نظایر آن را هم دربرمی‌گیرد.

به نظر می‌رسد این تعریف نحو، به گونه‌ای شامل همه مسائل می‌شود: «النحو هو العلمُ بالباحث عن أحكامِ الكلمةِ المركبةِ إعراباً و بناءً؛ نحو دانسی است که از حالات کلمه مرکب از حیث اعراب و بنا بحث می‌کند».

این تعریف، مانع دخول مسائل صرف است؛ زیرا موضوع آن «کلمه مفرده» است، در حالی که این تعریف همه آنچه در نتیجه ترکیب بر کلمه عارض می‌شود، در برمی‌گیرد، چه تغییر عارض بر آن، مربوط به حرکات حرف آخر آن باشد و چه در حروف آن پدید آید، چه به صورت حذف، مانند جزم مضارع معتل الآخر یا به صورت تغییر، مانند مثنی و جمع مذكر سالم باشد. همچنین شامل وجوب تقدیم کلمه یا تأخیر آن یا جواز هر دو و وجوب فتح همزه آن در موردی و کسر آن در مورد دیگر یا وجوب حذف و اظهار و دیگر احکامی است که در نتیجه ترکیب کلمه با کلمات دیگر بر آن عارض می‌شود.

به طور خلاصه، نحو، قانون تالیف صحیح کلام است و درباره قواعد تکوین جمله و قواعد اعراب، بحث می‌کند. در نحو، صحبت از وظیفه و نقش کلمات در جمله است، نه ساختار افرادی آنها.

اهداف حداقلی فراگیری علم نحو

اهداف حداقلی فراگیری دانش صرف	
هدف مرکزی	شناخت قواعد ترکیب صحیح کلمات بدون اشتباه لفظی و معنایی برای رساندن معنای مقصود
اهداف تفصیلی	<ul style="list-style-type: none"> - شناخت کلمه و کلام، نحوه پدیدآیی کلام، اسناد و انواع ترکیبهای اسنادی - شناخت عوامل تأثیر کلمات در یکدیگر و انواع آنها (عوامل لفظی و معنوی) و نوع تأثیر هر یک - شناخت معمول‌های فعل (فاعل، نایب فاعل، مفعول به، مفعول له، مفعول فیه، مفعول مطلق، حال، تمییز) و انواع و احکام هر یک - آشنایی با اعراب و بناء (در فعل، اسم، حرف) و انواع آن (اصلی، تقدیری، نیایی) و علامات هر یک - شناخت مبتدا و خبر و انواع آنها (اسمی، وصفی و ...) - آشنایی با اقسام فعل (لازم و متعدی، معلوم و مجهول، افعال قلوب و تصییر و باب اعطی، افعال ناقصه (رجاء و قرب و شروع)، افعال مقاربه، افعال مدح و ذم، فعل تعجب) - آشنایی با معنای حرفی و انواع معانی حروف - شناخت حروف عامل (جاز، ناصب و جازم فعل مضارع، ناصب اسم، مشبیه بالفعل، شبیه لیس، لای نفی جنس، برخی حروف مصدر) - آشنایی با حروف غیر عامل (عطف، استفهام، نفی، جواب، تحقیق و تقلیل، تعریف، تنبیه، برخی حروف مصدر، ربط، نون وقایه) - شناخت اسم‌های عامل (اسم فاعل و مفعول، مصدر، اسم تفضیل، اسم مبالغه، صفت مشبیه، اسم شرط، عامل در تمییز، مضاف، اسم فعل) - آشنایی با توابع (صفت، تاکید، بدل، عطف بیان، عطف به حروف) - شناخت کلمات منصرف و غیر منصرف و علل آن - آشنایی با اعداد عربی و اقسام و احکام آنها - شناخت محدوده‌های ممنوعه در جمله‌سازی (ما لایجوز)، ضوابط اجباری در جمله‌سازی (ما یجب)، موارد قابل تغییر و انعطاف (ما یجوز) - شناخت قواعد نحو و کاربرد آنها در فهم زبان عربی و متون دینی - شناخت «ترکیب» کلمات و کاربرد و روش و قواعد آن، بویژه تأثیر ترکیب‌های محتمل یک جمله در فهم متن و ترجمه - توانایی ترکیب جملات متون دینی و انتخاب بهترین ترکیب ممکن با توجه به همه عوامل دخیل و با استناد به منابع معتبر - توانایی اعراب‌گذاری صحیح و تعلیلی متون عربی بدون اعراب - توانایی ساخت جملات مختلف برای معانی و حالات گوناگون مدنظر

مهم ترین منابع نحوی
برخی از مهم ترین منابع نحوی، عبارتند از:

برخی از مهمترین منابع نحوی			
سطح مقدماتی تحصیل	سطح متوسط و نهایی تحصیل	سطح تحقیقی	کتب صرفی و نحوی پیرامون قرآن
الاجرومیه؛ الصنهاجی *	شرح ابن عقیل علی الالفیه ***	الاشباه و النظائر؛ سیوطی ***	المزید فی اعراب القرآن المجید؛ رشید همدانی **
آموزش مقدماتی نحو؛ صفایی بوشهری ***	منحه الجلیل؛ محی الدین عبدالحمید *	المقتضب؛ المبرد *	الجدول فی اعراب القرآن؛ صافی ***
بدء النحو؛ صفایی بوشهری ***	المرجع فی اللغة العربیه؛ علی رضا *	الایضاح؛ زجاجی *	اعراب القرآن؛ ابوجعفر النحاس ***
شرح قطر الندی و بل الصدی؛ ابن هشام *	شرح الاشمونی لالفیه ابن مالک *	البحث النحوی عند الاصولیین؛ مصطفی جمال الدین **	اعراب القرآن و بیانہ؛ درویش ***
الفوائد الصمدیه؛ شیخ بهایی ***	الفیه؛ ابن مالک ***	الحدائق النذیه؛ سید علی خان **	مشکل اعراب القرآن؛ مکی بن ابیطالب **
فی علم النحو؛ امین علی السید *	اوضح المسالک؛ ابن هشام **	الخزانة؛ بغدادی **	اعراب ثلاثین سورة من القرآن؛ ابن خالویه **
مبادئ العربیه جلد ۱ و ۲؛ الشرتونی ***	جامع الدروس العربیه؛ غلایینی **	سر صناعة الاعراب؛ ابن جنی ***	سلسبیل؛ ابوالقاسم علیدوست ***
مختصر النحو؛ عبدالهادی الفضلی ***	شرح جامی **	شرح شواهد المغنی؛ سیوطی ***	سراج المهدی فی القرآن و مشکله و اعرابه؛ ابراهیم شیبانی **
المعجم فی النحو؛ زین العابدین التونسی *	مبادئ العربیه ۳ و ۴؛ الشرتونی ***	غایه التحقيق؛ صفی ابن صغیر *	معانی القرآن؛ فراء **
المنهاج؛ انطاکی *	القواعد الاساسیه؛ هاشمی **	الکافیه؛ ابن حاجب ***	مجمع البیان؛ طبرسی **
النحو الواضح؛ مصطفی امین - الجازم **	المختار فی القواعد و الاعراب؛ علی رضا *	الکتاب؛ سیبویه ***	اعراب مائه آیه من سورة البقره؛ محمد عقیف **
نحو مقدماتی **	المهجه المرضیه؛ سیوطی ***	لمع الادله؛ ابن انباری **	املاء ما من به الرحمن؛ ابوالبقاء **
الوسيله الادبیه؛ حسین المرتضی *	الباب فی النحو؛ عبدالوهاب الصابونی *	محاضرات الادباء؛ راغب *	البیان فی غریب اعراب القرآن؛ ابن انباری ***
الهدایه فی النحو ***	شذور الذهب؛ ابن هشام *	المدارس النحویه؛ شوقی ضیف ***	اعراب القرآن؛ زجاج ***
اعداد عربی را بهتر بشناسیم؛ زکوی ***	معجم النحو؛ عبدالغنی الدقر **	النحو الجدید؛ شوقی ضیف *	تجزیه و ترکیب و بلاغت قرآن، عباس ظهیری ***
	مغنی الادیب؛ ابن هشام ***	شرح التصریح علی التوضیح؛ ازهری **	بقیه سطح تحقیقی
	موسوعه النحو و الصرف و الاعراب؛ امیل بدیع یعقوب ***	ابیات الاستشهاد؛ ابن فارس ***	علم اصول النحو؛ سعید افغانی **
	القواعد النحویه؛ حسینی - ملکی **	المعجب فی النحو؛ رؤف جمال الدین *	مغنی اللیب؛ ابن هشام ***
		شرح الکافیه؛ رضی استرآبادی ***	فلسفه النحو؛ ابوالبرکات **
		النحو الوافی؛ عباس حسن ***	الخصائص؛ ابن جَنی ***
		همع الهوامع؛ سیوطی **	الفوائد الضیائیه؛ جامی **
		الانصاف فی مسائل الخلاف؛ ابن انباری ***	شرح ابیات مغنی اللیب؛ بغدادی **
		حاشیه الصبان علی شرح الاشمونی؛ **	المعجم المفصل فی شواهد النحو الشعریه؛ امیل بدیع یعقوب ***
		الاقتراح فی علم اصول النحو؛ سیوطی ***	

است: ایجاز، تشبیه، استعاره، تلاؤم، فواصل، تجانس، تصریف، تضمین، مبالغه و حسن بیان. چنانکه ملاحظه می‌شود، قدما میان سه شاخه‌ای که بعدها به نام «معانی»، «بیان» و «بدیع» نامیده شد، تفصیلی نداده و همه را زیر یک عنوان قرار داده‌اند، ولی بعدها این دسته‌بندی پدید آمد. در ادامه، به بررسی مختصر سه شاخه مهم کنونی بلاغت می‌پردازیم.

معانی

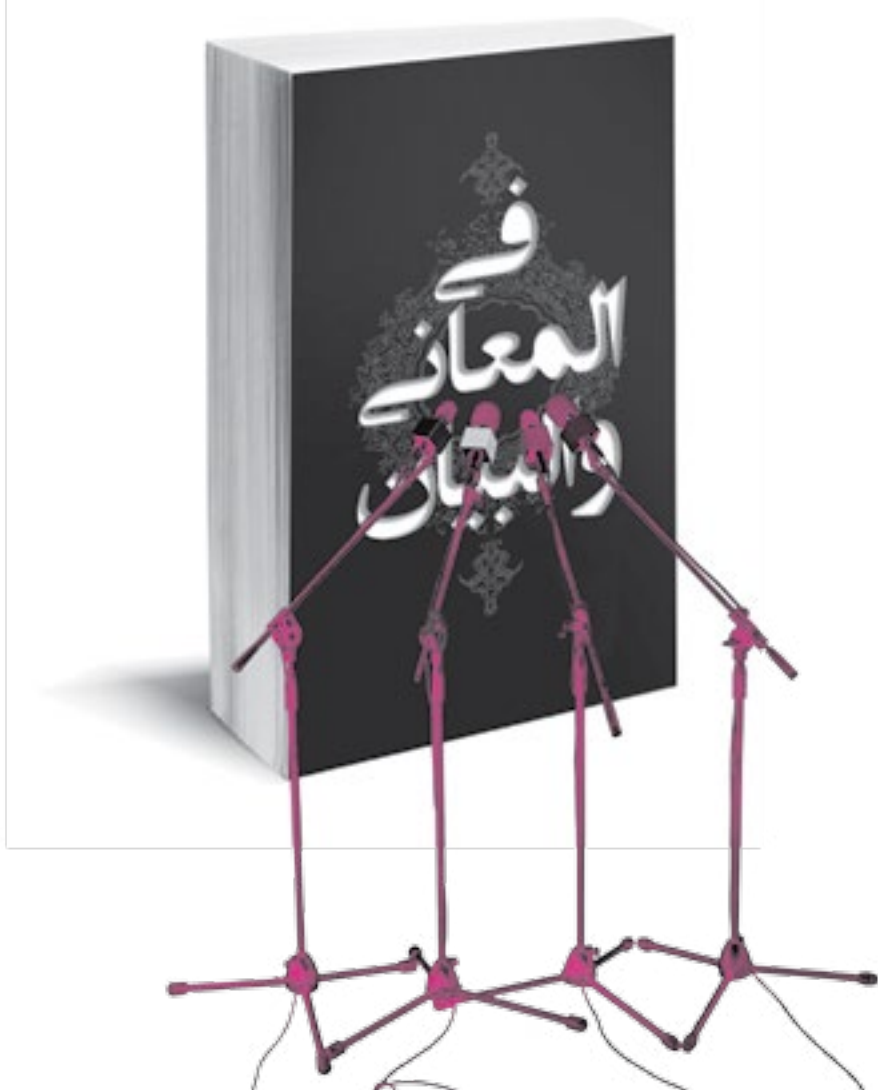
علم معانی، از ارکان بلاغت به شمار می‌رود و اصول و قواعدی را آموزش می‌دهد که می‌توان با آنها لفظ را مطابق با مقتضای حال و مقام به کار برد. مباحثی چون اسناد خبری، مسندالیه، مُسند، متعلقات فعل، حصر و قصر، انشاء، وصل و فصل، ایجاز و اطناب و مساوات، تقدیم و تأخیر، حذف یا ذکر هر یک از ارکان جمله، مباحث عمده معانی را تشکیل می‌دهند. «مقتضای حال»، رکن اساسی این علم است؛ چرا که موقعیت مخاطب در شکل‌دهی به جمله نقش فراوانی دارد و گوینده و نویسنده باید کلام خود را به نوعی شکل دهد که مخاطب هم آن را به خوبی بفهمد و هم آزرده نشود و این وظیفه علم معانی است. به عبارت بهتر، مراد از معانی در علم معانی، معانی ثانویه است؛ یعنی اغراضی که متکلم دارد و به دلیل همان اغراض، به کلام خود اسلوب خاصی می‌دهد. برای نمونه، جمله‌ای امری مانند «برف را ببین!» به جای جمله خبری «برف زیادی باریده است»، به کار برده می‌شود تا تعجب متکلم ابراز شود. موضوع علم معانی، «الفاظ از نظر افاده معانی ثانویه، موافق مقتضای حال» است.

بیان

بیان، در لغت به معنای کشف و ایضاح است و در اصطلاح، یعنی علمی که با آشنایی با قواعد آن می‌توان یک معنا را به روش‌ها و صورت‌های مختلف بیان کرد؛ زیرا هر معنایی درجه‌ای از وضوح را دارد که دیگری ندارد و البته این ترکیب‌ها و اسلوب‌های گوناگون، معنوی‌اند نه لفظی. از این رو، با قواعد نحوی و معانی متفاوتند. برای نمونه، «کریم بودن زید» را می‌توان با تشبیه (زید کحاتم)، مجاز (رأیت بحرا فی داره) یا کنایه (زید کثیر الزماد) بیان کرد. در این علم، عنصر خیال نقشی اساسی دارد. مباحث اصلی این علم، عبارتند از: حقیقت و مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه.

بدیع

بدیع در لغت به معنای تازه و نو و در ادب، علمی است که از صور معنوی و لفظی زیبایی کلام و آرایش نیکوی سخن بحث می‌کند. به تعبیر دیگر، مجموعه شگردها و فنونی است که کلام عادی را کم و بیش به کلام ادبی تبدیل می‌کند یا کلام ادبی را به سطح والاتری از ادبی بودن تعالی می‌بخشد. از این رو، از نظر رتبه، پس از معانی و بیان و رعایت قوانین آن دو علم قرار می‌گیرد. محسنات و آرایه‌های بدیعی، دو گونه‌اند: لفظی و معنوی. برخی از مباحث این علم عبارتند از: تضاد، طباق سجع، جناس و مبالغه. با بررسی پیشینه علوم سه‌گانه بلاغی، معلوم می‌شود که قرآن کریم در آغاز مبنای هر سه دانش است و از همین جهت فراگیری آنها برای طلاب لازم است؛ زیرا بدین وسیله رموز زبان عربی شناخته می‌شود و ویژگی‌های اسلوب آن به دست می‌آید و می‌توان به اسرار اعجاز قرآن کریم آگاهی یافت و معانی‌اش را درک کرد و اهدافش را شناخت و به اقتضای شرایط مخاطبان، به آنها عرضه کرد.

ب - ۵) بلاغت و دانش‌های بلاغی

بلاغت در لغت به معنای رسیدن و در اصطلاح به معنای «رسیدن به مرتبه منتهای کمال در ایراد کلام با رعایت مقتضای حال مخاطب و فصاحت الفاظ» است. در دانش‌های سه‌گانه بلاغی (معانی، بیان، بدیع)، از چگونگی رساندن معنا، با توجه به میزان آگاهی شنونده و مطابق وضعیت و مقتضای حال او و بیان مقصود به صورت‌های گوناگون و نیز آرایه‌های خارجی کلام، بحث می‌شود. عمدتاً فنون بلاغت، در دو علم «معانی» و «بیان»، بحث می‌شوند.

تعریف بلاغت

از دیرباز، در کتاب‌های ادبی، از بلاغت تعریف‌های مختصر و مفصلی شده که جاحظ در «البيان والتبيين»، بسیاری از آنها را نقل کرده است. تعریف فخر رازی این چنین است: «بلاغت آن است که آدمی آنچه را که در ته دل دارد، با سخنی که از ایجاز محل و اطناب ممل در آن پرهیز شده باشد، بر زبان آورد». عبدالقاهر جرجانی نیز بلاغت را نتیجه تطبیق کلام بر مقتضی و مناسب حال می‌شناساند و نام آن را «ظلم» می‌گذارد و بارها در «دلائل الإعجاز» چنین می‌نویسد: «ظلم، جستن و یافتن بهترین روابط نحوی در میان کلماتی است که برای ادای مقصود گفته می‌شود».

او برای لفظ، معنی و امتیاز دیگری قائل است که به چگونگی کاربرد و استقرارش در کلام و موقعیت ترکیبی آن در جمله بستگی دارد.

اقسام بلاغت

بلاغت، ماهیت واحدی دارد، اما مظاهر و مصادیق آن گوناگون است. چنانکه مشهور است: «لکل مقام مقال». گزیده‌گویی، رعایت تناسب میان حال و مقال در ادای سخن، به ایجاز یا مساوات یا اطناب، از اصول مسلم بلاغت است.

ابوحیان توحیدی (م پس از ۴۰ هـ ق) بلاغت را هفت قسم دانسته است: بلاغت، شعر، خطابه، نثر، مثل، عقل، بدیهه‌گویی و بلاغت در ایراد سخنان تأویل‌پذیر. به نوشته خوارزمی (م ۳۸۳ هـ ق)، بلاغت سه گونه است:

(۱) مساوات، یعنی الفاظ بی‌کم و کاست همان معانی را داشته باشد که برای آن وضع شده‌اند؛

(۲) اشاره، یعنی با الفاظ اندک بتوان معانی فراوان را رساند؛

(۳) اشباع، یعنی برای رساندن یک معنی، الفاظ مترادف گفته شود.

رمانی (م ۳۸۴ هـ ق) بلاغت را به ده قسم تقسیم کرده

اهداف حداقلی فراگیری علوم بلاغی

اهداف حداقلی فراگیری علوم بلاغی	
هدف مرکزی	کسب توان رساندن معنا مطابق وضعیت و مقتضای حال مخاطب، و بیان مقصود به صورتهای گوناگون، و نیز آراستن کلام به آرایه‌های ادبی
اهداف تفصیلی	<p>– شناخت موقعیت و مقتضای حال مخاطب و انواع کلان حالات روحی و روانی در موقعیتهای مختلف زندگی</p> <p>– شناخت اقتضائات زمانی و مکانی و تأثیرات آنها بر نحوه انتقال پیام مورد نظر به مخاطب</p> <p>– آشنایی با مؤلفه‌های دخیل در اولویت‌دهی به انتخاب یک روش برای بیان مراد خود</p> <p>– شناخت آسیبها و خلل‌های احتمالی موجب برداشتهای نادرست از مراد جدی خود؛ و عوامل کژتابی و نارسایی و خلل لفظی و معنوی در کلام</p> <p>– شناخت فصاحت (کلمه، کلام، متکلم) و بلاغت (کلام و متکلم) و رابطه آنها با شاخه‌های مختلف علوم بلاغی</p> <p>– شناخت قالبها و ساختارهای لفظی مختلف برای بیان معانی گوناگون در زبان عربی</p> <p>– آشنایی با انواع دواعی و انگیزه‌های متفاوت بیان معانی و قالبها و ساختارهای لفظی آنها</p> <p>– توانایی انتقال مراد خود در شدتهای معنایی متزاید یا متناقص</p> <p>– شناخت عوامل زمینه‌ساز و کمک کننده برای بیان مراد اصلی خود</p> <p>– إحرار مقصود و مراد جدی گوینده یا استفاده از قرائن و نشانه‌های لفظی و غیرلفظی، و ردّ استدلالی یا موجه احتمالات دیگر (ظهورگیری)</p> <p>– شناخت إسناد و مباحث مرتبط (إسناد خبری و إنشایی؛ إسناد حقیقی و مجازی و کاذب؛ امر؛ نهی؛ استفهام؛ تمنی و ترجی؛ نداء؛ مستدلیه و حالات آن از قبیل: ذکر و حذف و إضمار و تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر آن؛ مسند و حالات آن مانند: ذکر و حذف و تقدیم و تأخیر و تقیید و...؛ متعلقات فعل و حالات آنها؛ و...)</p> <p>– شناخت حصر و قصر، و فصل و وصل؛ و مواضع و راههای آنها</p> <p>– آشنایی با ایجاز و إطناب و مساوات و موارد استفاده از هر یک</p> <p>– توان تبدیل مفاهیم ذهنی مورد نظر خود به پیامهای لفظی مختلف</p> <p>– شناخت قالبهای اولیه (حالات عادی و پایه) و قالبهای ثانویه (حالات خاص) انتقال مقصود</p> <p>– آشنایی با قوای متعدد نفس و فرآیند انتقال مفاهیم، تصویرسازی ذهنی، و تداعی معانی توسط آنها</p> <p>– آشنایی با قوه متخیله و نقش مهم آن در تجسم مطالب و پردازشهای متفاوت معانی به صورتهای گوناگون</p> <p>– آشنایی با مبحث مهم اعتارات و مسائلی متعدد مرتبط، مانند: تعریف اعتبار، سبب پیدایش، فرآیند تولید، کارکردها، روشهای استفاده؛ نظریات عمده</p> <p>– آشنایی با معانی اولیه و ثانویه و نقش معانی ثانویه در انتقال مراد</p> <p>– شناخت راههای بین یک معنا به صورتهای مختلف عرضی و مراتب طولی</p> <p>– آشنایی با پدیده وضع و مباحث مرتبط بویژه مبانی مختلف درباره ماهیت وضع، مانند: وضع الفاظ برای حقیقت معانی، برای کارکردها، برای روح معانی و...</p> <p>– شناخت اموری چون: مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه، و اقسام آنها و تفاوت هر یک با بقیه و موارد استفاده از هر کدام</p> <p>– آشنایی با تأثیر هم آهنگی الفاظ و جملات در القاء مفاهیم و راههای تحقق آن</p> <p>– آشنایی با آرایه‌های ادبی – هنری و شیوه‌های لفظی و معنوی آرایش و تحسین کلام با استفادهاز آنها</p> <p>– إدراک نقش کلیدی علوم بلاغی در فهم متون دینی، و نیز انتقال طبقه‌بندی شده پیامهای دین به مخاطبین متفاوت</p> <p>– تشخیص تفاوت اسلوبهای مختلف گفتاری و قدرت تفسیر متون</p> <p>– توان کشف ظرایف بلاغی متون چون قرآن، نهج البلاغه و...، و انتقال همان حالت و حس بلاغی و هنری موجود در آنها به مخاطبین مختلف</p>

مهم‌ترین منابع علوم بلاغی

برخی از مهم‌ترین منابع علوم بلاغی، عبارتند از:

برخی از مهمترین منابع علوم بلاغی		
سطح تحصیلی	سطح تحقیقی	منابع بلاغی پیرامون قرآن و روایات
مختصر المعانی؛ سعید الدین تفتازانی***	المدخل إلى دراسة البلاغة العربية؛ سید احمد خلیل***	اعراب القرآن و بیانه؛ مصطفی درویش***
جواهر البلاغه؛ سید احمد هاشمی***	شرح عقود الجمان؛ سیوطی***	الجدلو فی إعراب القرآن؛ محمود صافی***
ذرّ الأدب؛ حسام العلماء آق اولی***	جواهر الأدب فی الأدبیات و الأنشاء؛ هاشمی***	معانی القرآن و إعرابه؛ زجاج***
معنی البلیغ؛ علی عرب خراسانی***	المطول؛ تفتازانی***	اسرار البلاغه و دلائل الإعجاز؛ عبدالقاهر جرجانی***

سطح تحصیلی	سطح تحقیقی	منابع بلاغی پیرامون قرآن و روایات
البلاغه الواضحه؛ مصطفی جازم***	مفتاح العلوم؛ ابو یعقوب سکاکی***	تفسیر الکشاف؛ جار الله زمخشری***
تهذیب السعد؛ محی الدین عبدالحمید***	تلخیص المفتاح؛ محمد بن عبدالرحمان قزوینی***	النکت فی إعجاز القرآن؛ رمانی***
البلاغه العربیه فی ثبوا الجدید؛ بکری شیخ امین***	فلسفه المجاز؛ لطفی عبدالبدیع***	تلخیص البیان فی مجازات القرآن؛ سید رضی***
برگزیده‌ای از متون نظم و نثر عربی؛ رادمنش - سلمانی***	الأطول؛ حسام***	مجازات النبی؛ سید رضی***
ادبیات و تعهد در اسلام؛ محمد رضا حکیمی***	المفصل فی علم البیان و الفصاحه؛ الزمانی***	مشکل الحدیث و بیانه؛ بن فورک***
بقیه سطح تحقیقی	الدراسه و النقد فی مسائل البلاغیه؛ الفضلی***	البیان و التیین؛ جاحظ***
فی تاریخ البلاغه العربیه؛ عبدالعزیز عتیق***	الصور الفنیه فی التراث؛ جابر احمد عصفور***	مجاز القرآن؛ ابوعبیده***
تجريد البلاغه؛ ابن میثم بحرانی***	فنون الأدبیه و اعلامها؛ انیس المقدسی***	البرهان فی علوم القرآن؛ الزرکشی***
خزانه الأدب و غایه الأدب؛ ابن حجه النحوی*	الفن و مذاهبه فی الشعر العربی؛ شوقی ضیف***	شرح نهج البلاغه، خویی***
آواشناسی زبان عربی؛ ابراهیم انیس***	البلاغه تطوّر و تاریخ؛ شوقی ضیف***	

ب- ۶- عروض

عروض و قافیه، هر دو به شعر و کلام منظوم یا مسجع، مربوط و هدف از آنها، ایجاد مهارت فهم فنی اشعار است. عروض، اشعار را از نظر وزن، مطالعه می‌کند و ارائه‌کننده قواعد و میزان‌های دقیقی است که با آنها، اوزان صحیح شعر از وزن‌های نادرست، بازشناسی و چگونگی ایجاد وزن و صحت و سقم آن بررسی می‌شود. به گفته خواجه نصیرالدین طوسی، این علم به نوعی زیرمجموعه علم موسیقی است. دانش عروض، برای آفرینش شعر، لازم و سودمند است و باید هر سراینده و سخنوری برای سخن آهنگین خویش، قواعد آن را فراگیرد تا سخنان او در جان و روح شنونده مشتاق یا خواننده اهل ذوق، نفوذ کند و اثرگذار باشد. عروض، موسیقی کلام و رکنی مهم در ساختار سخن به شمار می‌آید. قرآن کریم بر پایه موسیقی عروضی نازل نشده است، ولی حالتی موسیقایی را در آیات قرآنی می‌توان یافت و ترتیل - نوعی قرائت آهنگین و موسیقایی (عروضی) - ویژه این کتاب آسمانی است که به سهولت بر شنونده اثر می‌گذارد. واضع عروض، خلیل بن احمد فراهیدی (۱۰۰ - ۱۷۵هـ) است که افزون بر «العین»، کتاب‌هایی مانند «العروض»، «النغم»، «الإیقاع» و «النقط والشکل» را نوشته است.

ب - ۷) قافیه

علم قافیه، ارتباط حروف یا کلمات آخر ابیات و قواعد و انواع قافیه در شعر را بررسی می‌کند. در این علم، به تعریف و مشخص کردن دقیق حرف قافیه، کلمه قافیه، ردیف و نظایر آن می‌پردازند و عیوب آن را مشخص می‌کنند. قافیه، مقاطع صوتی است که در پایان ابیات تکرار می‌شود و بر پایه حرفی معین (روی) استوار است و ویژگی‌هایی در حروف و حرکات خود دارد که باید رعایت شود، وگرنه معیوب خواهد شد. آنچه در شعر «قافیه» نامیده می‌شود، در نثر «سجع» گفته می‌شود و چنانچه این وضع در پایان آیات قرآن کریم باشد، آن را «فاصله» می‌نامند. آنچه درباره علم قافیه در مورد شعر گفته شده، درباره آیات قرآن که دارای فواصل هستند، جاری است. اهمیت علم قافیه بدان است که از نظر موسیقایی همانند تقاعیل عروضی بر گوش نشسته و بر جان اثر می‌گذارد. در نتیجه، معنایی جان‌فزا را به اندرون شنونده مشتاق انتقال می‌دهد و سبب اتحاد و استواری سخن شده، کلمات برای او به زیبایی متجلی می‌شود و از همین سخن آهنگین [عروضی] و مقفی، مفاهیم به نیکی القا می‌گردد. چنانکه در بسیاری از سوره‌های قرآن، به سبب وجود «فواصل» در اواخر آیات، این زیبایی به خوبی آشکار می‌شود.

ب - ۸) قرض الشعر (قریض الشعر)

علمی است که درباره احوال کلمات و واژه‌های شعر، نه از جهت وزن و قافیه، بلکه از نظر زیبایی و نازیبایی، هماهنگی، روانی، جافنادگی، لطف، ظرافت، اصالت و علو آنها بحث می‌کند. گفته شده، چون شعر نوعی بریدن از کلام عادی است که با عملکرد ذهنی، بحری از شعر را می‌برند و آن را به قواعد فنی و اصولی عرضه می‌کنند، آن را «قرض الشعر» [بریدن شعر] نامیده‌اند. برخی دیگر از علوم ادبیات عرب، عبارتند از:

ب - ۹) انشا (انشاءالنثر)

ب - ۱۰) نقد شعر و نثر (شبییه سبک‌شناسی)؛

ب - ۱۱) معاریض الشعر؛

ب - ۱۲) خطابه؛

ب - ۱۳) خط و املا (رسم الخط)؛

ب - ۱۴) اصول نحو (بیانگر کیفیت استنباط

قواعد ادبی و نحوی از منابع آن، قواعد

تعارض و تراجیح و حل تعارضات ادله)

ب - ۱۵) تاریخ ادب.

برخی از مهم‌ترین منابع تاریخ ادبیات عرب، عبارتند از:

مهمترین منابع تاریخ ادبیات عرب		
تاریخ الادب العربی؛ طه حسین**	تاریخ آداب اللغة العربیه؛ جرجی زیدان***	تاریخ الادب العربی؛ شوقی ضیف**
تاریخ الإدب العربی؛ حنا الفاخوری***	معجم الأدباء؛ شهاب الدین یاقوت**	نزهه الالباء فی طبقات الأدباء؛ ابن انباری***
طبقات النحویین و اللغویین؛ الزبیدی***	بقیه الوعاه فی احوال النحاه؛ سیوطی**	الوسیط فی الادب العربی و تاریخه؛ اسکندری-عنانی***
ریحانه الدب؛ مدرّس تبریزی***	تاریخ الادب العربی؛ عمرو قزوخی**	مصادر الدراسه العربیه؛ یوسف اسعد
الزائد فی الادب اعربی؛ انعام الجندی*	من تاریخ النحو العربی؛ سعید الأفغانی**	تاریخ زبان و فرهنگ عربی؛ آذرتاش آذرنوش***
الأدب فی ظل التشیع؛ عبدالله نعمه***	تاریخ ادبیا تعرب؛ محمد رادمنش***	

ج) ترجمه «ترجمه» برآیندی از علوم یاد شده است؛ یعنی با توانایی‌هایی که از آنها به دست می‌آید، می‌توان ترجمه‌ای موفق داشت. از نظر عملی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از دانش‌ها و مهارت‌های ادبیات عرب، در یک کارگاه ترجمه میسر خواهد شد. البته مراد از مهارت ترجمه این نیست که به صورت بالفعل و فی‌البداهه، همه قواعد ادبی را استخراج کرد و هر متنی را فهمید و ترجمه کرد، بلکه باید با ممارست کاربردی، اصول آن را در خود ملکه کرد تا بتوان کلام عرب و معانی آن را تذوق و فهم نمود و منابع معتبر (صرفی، نحوی، بلاغی و نظایر) لازم برای فهم و ترجمه یک متن را شناخت و مراجعه‌ای کاربردی به آنها داشت.

توانایی ترجمه و سطح کیفی آن، ظهور و نمود عملی میزان تحقق اهداف آموزشی در این دانش‌هاست و اگر ادبیات عرب حوزه به سوی چنین سطحی، یعنی توان فهم و ترجمه بلاغی منابع و متون دینی، هدف‌گذاری شود، می‌توان به قابلیت دست‌یابی به بینشی اولیه از مجموعه متون دینی و متون مرتبط رسید.

اهداف و مطلوبیت‌های ترجمه	
هدف مرکزی	<p>قدرت انتقال مقصود از زبان مبدأ به مخاطبین مختلف در زبان مقصد</p> <p>– آشنایی با ترجمه و ماهیت آن، و نیز اهمیت و ضرورت آن به طور عام و در فهم و انتقال پیامهای دینی بطور خاص</p> <p>– شناخت انواع ترجمه و کاربردهای هر یک از آنها (درون زبانی، برون زبانی، علامتی و رمزی، معنایی، پیامی، نویسنده‌گرا، خواننده‌گرا، متن محور، آزاد، بلاغی، ...)</p> <p>– شناخت فرآیند ترجمه و مراحل آن، قواعد و اصول عام (در هر زبانی) و خاص (در زبان معین) ترجمه، و توان استفاده از هر یک در جایگاه صحیح کاربرد آن</p> <p>– آشنایی با ضوابط و شاخصهای اعتبار ترجمه</p> <p>– شناخت تفاوت ترجمه، تفسیر، تأویل، و...</p> <p>– آشنایی با آداب و اخلاق ترجمه</p> <p>– شناخت عوامل و مؤلفه‌های دخیل در رسیدن به بینشی واقعی نسبت به متن مورد ترجمه و پدید آورنده‌اش، مانند: شناخت شخصیت، مؤلف، فرهنگ حاکم بر زمان مؤلف، کشف انگیزه تألیف، علت استفاده از سبکی خاص، مطالعه کامل و چند باره همه متن، تلاش برای احساس و فهم همدلانه فضا و پیام متن، و...</p> <p>– آشنایی با عوامل و مؤلفه‌های دخیل در رسیدن به بینشی واقعی نسبت به مخاطبین ترجمه، مانند: فرهنگ مخاطبان و نگرش آنها به موضوع و حساسیت به آن، میزان دریافت مخاطب از متن، میزان تشابه در تصور مفاهیم میان مؤلف و مخاطبین، کشف نقاط اختلاف در تصور مفاهیم و تصدیق احساسات و میزان آن، و...</p> <p>– شناخت فرآیند تحلیل متن مبدأ به اجزاء و مجموعه‌های تشکیل دهنده آن</p> <p>– آشنایی با قواعد و ظرایف ترجمه متن‌های لایه‌دار بطن و عمق</p> <p>– آشنایی با نحوه معادل‌یابی برای واژه‌ها (اسماء، افعال، حروف)؛ ترکیبات؛ اصطلاحات؛ معانی مجازی؛ حالات خاص؛ لحن‌ها؛ معانی محذوف؛ مجموعه جملات و گفتارها و روابط بین عبارات، و...</p> <p>– شناخت تفاوت‌های ویرایشی و علامت‌گذاری در متن مبدأ و معادلهای آن در متن مقصد</p> <p>– توان ارزیابی استدلالی و اعتبارسنجی ترجمه‌ها بویژه ترجمه‌های متون دینی</p> <p>– توان تفکیک یک متن به لایه‌های مختلف ساختاری زبانی</p> <p>– تشخیص انگیزه انتخاب یک کلمه خاص از بین کلمات مشابه، یک ترکیب خاص از بین ترکیبات مشابه، یک ارتباط خاص بین جملات از میان ارتباطات مشابه توسط مؤلف در زبان مبدأ، و در نهایت انتخاب مناسبترین معادلهای لفظی و معنایی (در زبان مقصد) از بین موارد قابل جایگزین</p> <p>– آشنایی با منابع لغوی، صرفی، نحوی، و بلاغی معتبر در زبان مبدأ و مقصد</p> <p>– توان انجام ترجمه‌های دقیق و متناسب با مخاطبین مختلف از متون دینی</p>

در جدول زیر، نام برخی منابع برای آشنایی با ترجمه آمده است.

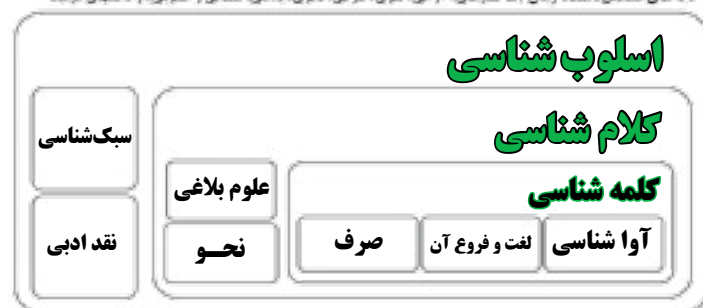
برخی منابع برای آشنایی با ترجمه		
فن ترجمه، اصول نظری و عملی ترجمه؛ یحیی معروف***	فن الترجمه؛ احمد فاضل السعدی***	میانی ترجمه؛ محمود حدادی***
تجزیه و تحلیل کلام و ترجمه؛ یحیی معروف***	نظری به ترجمه؛ صالح حسینی***	درآمدی به اصول و روش ترجمه؛ کاظم لطفی پور***

د) دانش‌های قریب‌الافق با علوم ادبیات عرب
این دانش‌ها، همانند علوم ادبی (از جمله ادبیات و زبان عرب)، با زبان و الفاظ و کلمات سر و کار دارند، ولی از حیثیت‌ها و زوایای گوناگون به این مسائل می‌پردازند. مهم‌ترین این دانش‌ها، عبارتند از:

مهمترین دانش‌های قریب‌الافق با علوم ادبیات عربی		
<p>زبان‌شناسی، و شاخه‌های مختلف آن، مانند:</p> <ul style="list-style-type: none"> - زبان‌شناسی مقدماتی (مبادی زبان‌شناسی)؛ - زبان‌شناسی عمومی (نظری): پژوهش درباره اصول کلی زبان و تعیین ویژگی‌های آن - زبان‌شناسی توصیفی: مطالعه درباره تعیین واقعیت‌های نظام یک زبان خاص - زبان‌شناسی تطبیقی: یافتن همانندی‌ها و تفاوت‌های میان زبانها - زبان‌شناسی اجتماعی Sociolinguistics: مطالعه رابطه زبان با جامعه، و تأثیر عواملی نظیر طبقه، جنسیت، قومیت، و... بمنزله عوالم بیرونی در فراگیری و تعلیم زبان در گروه‌های خاص - زبان‌شناسی عصب‌شناسی neurolinguistics: مطالعه پایه‌های عصب‌شناختی زبان بخصوص چگونگی کنترل فرایندهای تکلم از سوی مغز، تحلیل اختلالات بالینی نظیر زبان‌پریشی aphasia و لغزشهای زبانی معمول، بررسی مشکلات استفاده از زبان، تحلیل اختلالات گفتاری و تحلیل درک چگونگی اختلال در دستگاه اصلی گفتار 		
آواشناسی phonetics (بررسی سرشت آواها و صداهای گفتاری، شامل: آواشناسی تولیدی، آواشناسی اکوستیک، آواشناسی شنیداری، آوانگاری)		
واج‌شناسی phonology (توصیف و بررسی عملکرد آواها در یک زبان مشخص)	معناشناسی	نشانه‌شناسی semiology
تکواژشناسی یا ساخت واژه یا مورفولوژی (مطالعه ساختار درونی واژه و تحلیل ساختار آن)	فلسفه زبان	پدیدارشناسی خواندن
علم دلالت (سمانتیک Semantics و سیمیوتیکس semiotics)	روانشناسی زبان	تاریخ و سیر زبانها
دستور زبان جهانی (بررسی گونه‌های مشترک بیان معنا بین تمام انسانها و تدوین زبانهای بین‌المللی مثل اسپرانتو)	فلسفه تحلیل زبانی	ارتباطات و رسانه‌ها
هرمنوتیک و دانشهای هرمنوتیکی	تجوید	

در نمودار زیر، مهم‌ترین لایه‌های ساختاری هر زبان و علوم مرتبط با آن ترسیم شده‌اند:

لایه‌های تشکیل‌دهنده زبان (از سطح‌های: آوایی، نحوی، صرفی، نحوی-بلاغی، معنایی و استواری و فنیتهای مرتبط)

خاتمه

در پایان، به طور خلاصه باید گفت که در آموزش رایج علوم ادبیات عرب و دیگر دانش‌ها در حوزه، تقریباً بدون هیچ مقدمه‌ای وارد متون آموزشی می‌شوند. این در حالی است که ضروری است پیش از آن، دست‌کم یک یا دو کتاب مقدماتی برای آشنایی تحلیلی با علوم ادبیات عرب، اهداف، منابع و مباحثی از سنخ آنچه در این نوشتار آمد، در برنامه تحصیلی گنجانده شود. بگذریم که متون آموزشی مناسبی برای این کار نیز وجود ندارد! البته در این زمینه، فقدان روشی و محتوایی، تکالیف سنگین و متعددی را فراروی افراد مسئول نهاده است.

* منابع و پی‌نوشت‌های این مقاله در دفتر «رهنامه پژوهش» موجود است.

۵۳

نگاه جامع به علوم ادبی

بهره‌مندی از دانش‌های ادبی و استفاده از همه ظرفیت علوم و فنون زبانی قدیم و معاصر، برای فهم متن و مقاصد و معانی و اغراض کلام، لازم و ضروری است. فهم حقایق معارف و فقه که ضامن سعادت بشری است، از تمثلات لفظی کتاب و سنت است و تحصیل ادبیات، به عنوان واجبی غیر، از مقدمات آن است. از ادله شرعی که این مسئله را تایید می‌کند بر می‌آید که عربیت کلام اسلام، علاوه بر اقتضائات زمانی و شرایط مکانی پیغمبر اسلام (ص)، موضوعیت نیز دارد. در ادامه بحث به بیان جنبه‌های مختلف ضرورت آموزش ادبیات عرب در حوزه، کارکرد ادبیات در حوزه و مسائل مربوطه می‌پردازیم.

۵۰

تبیین علوم ادبیات عربی و نمونه‌های کاربردی آن

پس از نزول قرآن کریم و گسترش حکومت نوپای اسلامی، علوم ادبی نیز رشد یافت و به یکی از دغدغه‌های مهم رهبران و دلسوزان اسلامی، تبدیل شد. این تلاش‌ها در آغاز به دلیل فهم و تفهیم قرآن کریم صورت گرفت و کاملاً کاربردی بود، اما چندی نگذشت که این علوم و مسائل آنان، محور بحث و نقد قرار گرفتند. در نتیجه، از کارکرد کاربردی آن‌ها کاسته شد. علمای اسلامی، خیلی دیر، اما به هر حال به این نتیجه رسیدند که دوباره باید به دنیای کاربردهای این علوم بازگردند و ادبیات عربی را در مسیر دومنظوره؛ یعنی تئوریک و پراتیک هدایت کنند. این مقاله از سویی، برای نشان دادن این دو منظور از راه تبیین مرزهای دقیق این علوم، و از سوی دیگر، برای بیان نمونه‌های کاربردی آنها، نوشته شده است.

۴۷

رابطه ادبیات و اجتهاد

در این گفتگو به رابطه بین ادبیات و استنباط دینی، گرایش‌های مختلفی که در زمینه ارتباط ادبیات با استنباط دینی (افراطی، تفریطی، متعادل) وجود دارد پرداخته می‌شود و خطرات این گرایش‌ها و نقش علوم مختلف ادبیات را همراه با نمونه‌های کاربردی آن برای خوانندگان بر می‌شماریم.

رابطه ادبیات و اجتهاد

در گفت‌وگوی رهنامه با حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست

مصاحبه

رضا ثانی

اشاره

ابوالقاسم

علیدوست متولد ۱۳۴۰

در شهرستان ابرکوه

می‌باشد. سال ۱۳۵۵

به قم مهاجرت کرد.

دروس خارج را نزد

آیات عظام مکارم،

فاضل، جواد تبریزی،

سبحانی وحید

خراسانی تلمذ نمود.

دروس معقول را نزد

حضرات آیات گرامی،

انصاری شیرازی،

مصباح، جواد آملی

و حسن زاده آملی

گذراند. «سلسبیل

فی اصول التجزیه و

الإعراب»، «صراط؛

هدایت تحصیلی طلاب

و دانش‌پژوهان»،

«جرعه‌ای از ادب قرآن؛

آموزش کاربردی

ادبیات عرب» از آثار

ارزشمند ایشان در

زمینه ادبیات عرب

می‌باشد.

برخورد اول، برخورد افراطی است؛ یعنی پیوندی وثیق و حداکثری، بین ادبیات و استنباط برقرار می‌کند. جالب است که اگر بیشتر اهل صرف و نحو باشد، بین علوم دینی و استنباط علوم دینی با صرف و نحو، پیوند برقرار می‌کند. اگر اهل لغت باشد، این پیوند را با لغت، و اگر اهل بلاغت باشد، با بلاغت برقرار می‌سازد. به گونه‌ای که معتقد است تا شخصی درباره ریزه‌کاری‌های آن دانش، کاوش نکند، نمی‌تواند در صحن آموزه‌های دین، اعم از فقه، تفسیر و کلام، وارد شود.

چند روز پیش یکی از آقایان درباره شیخ انصاری صحبت می‌کرد. می‌خواست بگوید ایشان چه قدر به علوم مقدماتی تأکید داشتند و در این زمینه حساس بودند. فرمود: ایشان چهل دور مطول گفته است. می‌خواست به اهتمام شیخ و نقش علوم بلاغی در اجتهاد اشاره کند. قاعدتاً این قضیه اشتباه است. اگر هم رخ داده، باز اشتباه بوده است. چهل دور مطول، دست کم چهل سال وقت می‌خواهد. چهل سال وقت برای تدریس یک کتاب، زیاده‌روی است. این افراط در برخی نوشته‌های بزرگان ما دیده می‌شود. این جمله معروف است که برخی تا پایان عمرشان، خوب صرف و نحو می‌خوانند که اگر زمانی خواستند اجتهاد کنند، توانمند باشند، ولی ذی‌المقدمه محقق نمی‌شود و می‌میرند. جریان دوم، جریان تفریط است که معمولاً از درون افراط پدید می‌آید. در واقع، اگر آن را تز حساب بکنیم، این آنتی‌تز به شمار می‌آید. این جریان فکر می‌کند، صرف، دانشی تفننی است. می‌گوید دانستن اینکه «اشرتن» چه صیغه‌ای است، چه فایده‌ای دارد؟ نحو هم که درست خواندن آخر کلمات است که اگر هم درست نخواند، به جایی بر نمی‌خورد. لغت، دانش جمع معانی کلمات است و هر گاه لازم شد، با مراجعه به فرهنگ لغت، مشکل را حل می‌کنیم. از این رو، دانش لغت و فلسفه لغت را بی‌خاصیت می‌داند. معانی بیان هم یک‌سری اصطلاحات را به شما یاد می‌دهد که اگر بخواهید با زبان عرب، شعر عرب و نثر فاخر عرب، سر و کار داشته باشید، به دردتان می‌خورد، وگرنه اگر نخواهید کارهای تفننی لفظی بکنید، به معانی و بیان و بدیع هم کاری ندارد؛ یعنی با بردباری و تقسیم و استقراء، به این نتیجه می‌رسد که ابتدا لازم نیست روی اینها کار شود. حتی همان دو - سه سال اول حوزه هم زیاد است. برای اینکه فرد خیلی بیگانه نباشد، دو - سه ترم، به طلبه موارد کلی را یاد می‌دهند و او را از این چیزها می‌رهانند. منشأ این تفریط، یکی چهل شخص درباره این دانش‌ها، و دیگری واکنش آن افراط است.

آیا در میان بزرگان ما کسانی بوده‌اند که این عقیده را داشته باشند؟

استاد: بزرگان صاحب تفکر، خیر، ولی برخی افراد اهل اثبات، بله. همین الان کسانی را داریم که به اندیشه دوم پای‌بندند و در جاهای گوناگونی صحبت می‌کنند و تربیون‌های عام در اختیارشان است و این اندیشه را تبلیغ می‌کنند.

آیا لازم است برای استنباط دینی، در ادبیات نیز به اجتهاد برسیم؟ آیا در این زمینه، افراط‌هایی هم وجود دارد؟ راه میانه چیست و از نظر هدف و موضوع و روش، هر یک از علوم ادبی، صرف، لغت، نحو و بلاغت، چه تفاوت‌ها و امتیاز‌هایی دارند؟ هر یک از این موارد در مسیر اجتهاد، چه سهمی دارند؟ مقصودمان از اجتهاد، اعم از هر گونه فهم متون دینی است و به فقه اختصاص ندارد. در آخر اینکه آیا ادبیات موجود در حوزه‌ها، ما را به هدفی می‌رساند که از ادبیات انتظار داریم؟ اگر نمی‌رساند، در این ادبیات باید چه تغییری به وجود بیاید؟

استاد: درباره این موضوع باید به دو نکته پردازیم؛ یکی، مفهوم‌شناسی ادبیات و دیگری، استنباط است. معمولاً علوم ادبی را به یازده دانش تقسیم می‌کنند: صرف، نحو، لغت، معانی، بیان، بدیع، شعر، عروض، قافیه، انشا و کتابت. البته من فکر می‌کنم، جای دانش دیگری هم به نام علم محاوره و آداب مفاهمه خالی است. البته با نگاهی خاص می‌شود این مورد را زیر یکی از عناوین یازده‌گانه جای داد، ولی اگر این دانش، مستقل و جدا باشد، طبیعتاً به آن اهتمام بیشتری می‌شود. معمولاً در اصطلاح روز حوزه، ادبیات به دانش صرف، نحو، لغت، معانی، بیان و بدیع، گفته می‌شود. من هم می‌گویم در این گفت‌وگو به این نکته‌ها پردازم. پس اگر از ادبیات سخن می‌گوییم، مشخصاً به همین شش دانش نظر داریم. منظور از استنباط عملیات، استخراج گزاره‌های مجهول از نهادهای معلوم است. برای نمونه، وقتی در فقه می‌گوییم، فقیه استنباط می‌کند؛ یعنی حرکتی می‌کند و فرایند و عملیاتی را پدید می‌آورد که این عملیات گزاره‌های مجهولی را از نهادهای معلوم، مانند اسناد اربعه استخراج می‌کند. به همین دلیل، استنباط در فقه برای کشف شریعت است یا اگر مفسری استنباط می‌کند، به این معناست که معنا یا پاسخ سوآلی را که به گمان خودش، آیه بر آن معنا دلالت می‌کند، عملیاتی انجام می‌دهد و از هنجارهای شناخته شده دانش تفسیر، بهره می‌برد و پاسخ خود را که پیش از این استنباط مجهول بود، به دست می‌آورد. بنابراین، استنباط عملیات کشف، کشف مجهول است، از نهادهایی که از پیش معلوم بوده است.

با این توضیح، خواننده محترم درمی‌یابد، استنباط فقط در فقه نیست. ما مستنبط در فقه، تفسیر، کلام و در ادبیات داریم. البته در سده‌های اخیر، وقتی در فضای عمومی حوزه‌های علمیه، از استنباط سخن گفته می‌شود، منظور عملیات کشف شریعت از منابع معتبر است که مخصوص فقه است. من تلاش می‌کنم، استنباط را به همان نگاه فرافقه‌ای، به معنای عملیات کشف مجهول به کار ببرم. البته ممکن است، بیشتر مثال‌های فقهی بیاورم. درباره پیوند ادبیات با علوم دینی، سه نظر وجود دارد. البته لازم نیست این نظرها به زبان بیاید، بلکه در رویه‌ها و در حرکت عملی افراد دیده می‌شود و این مهم است، چون برخی وقت‌ها طرف حاضر نیست به نظریه‌ای اعتراف بکند، ولی برخورد عملی‌اش آن را نشان می‌دهد.

هدف حداقلی از تعلیم و تعلم ادبیات عرب در حوزه، عبارتند از: «توانایی ترجمه بلاغی گزاره‌های دینی، یعنی توان انتقال پیام موجود در آنها به مخاطبان با ایجاد همان حس موجود در آنها». «فهم» متون دینی و «انتقال» مفاهیم آنها به دیگران، حداقل انتظار از حوزه‌های علمیه بوده و هست.

در فضای حوزوی اند یا به نهادهای دیگر علم وابسته هستند؟

استاد: در هر دو؛ یعنی اگر بگوییم که در حوزه بوده و معمم است، در این حد بله، ولی در حوزه صاحب فکر نیستند. اتفاقاً تربیون‌های عام دارند و زیاد هم صحبت می‌کنند. واقعا بنده این را یک خطر می‌دانم، چون طلبه از آنها شنوایی دارد و یاد می‌گیرد. بی‌تردید با این ادبیاتی که در این مصاحبه حاکم کردیم، خواننده متوجه می‌شود ما می‌خواهیم به اندیشه اعتدالی برسیم، نه افراط و نه تفریط. به این معنا که صرف عمر زیاد و جست‌وجو در کتاب‌های مختلف صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و دنبال کردن همه ریزه‌کاری‌ها و اختلاف اقوال و ادله اقوال و حواشی و شروح و کتاب‌های زیاد، به گونه‌ای که طلبه یا دانش‌پژوهی، ولو غیر طلبه، یک دهه از عمرش را به این اختصاص بدهد، افراط است. مگر واقعا بخواهد ویژه‌دان این دانش‌ها بشود که اتفاقاً خوب است؛ یعنی کسی بخواهد مثلاً در صرف، نحو، لغت، معانی، بیان و بدیع، ویژه‌دان و متخصص شود، به گونه‌ای که مرجع این دانش در حوزه علمیه باشد. این خیلی خوب است؛ یعنی علاوه بر تخصص، متمحض در این علم نیز باشد، که من آن را ویژه‌دان می‌نامم. این موضوع اشکالی ندارد و اتفاقاً لازم است، اما اگر می‌خواهد برای استنباط علوم دینی مانند فقه و کلام و تفسیر و حدیث، از این علوم استفاده آلی و ابزاری کند، آن حد از صرف وقت، افراط است و اما اندیشه دوم، تفریط است و واقعا متخصص معارف دین و متکفل استنباط نمی‌تواند از این دانش‌ها بی‌خبر باشد.

در دانش صرف، اولاً کلمات را می‌توانیم ریشه‌یابی نکنیم، بدون دانش صرف نمی‌توان با لغت و متون لغوی مرتبط شد، چون متون لغوی، به ریشه‌یابی نیاز دارد که برعهده دانش صرف است. معانی ابواب و باب‌های مختلفی که در زبان عرب داریم، با دانش صرف همچنین فهم لغت نیز با ریشه‌یابی کلمات به دست می‌آید. تشخیص هم‌خانواده‌ها و دانش قلب و اعلال و امثال ذلک، برای ریشه‌یابی کلمات و فهم لغت مؤثر است. اجمالاً صرف به مقداری که بتواند این موارد را تأمین بکند، لازم است. البته اینکه فرض کنید تا یک صیغه را به او بدهند، راحت بتواند تحلیل کند یا بتواند صیغه‌های مشکل را بیابد، هنر و تفنن است. از این رو، ممکن است کسی به‌ره‌اش را از صرف ببرد، ولی نتواند بسیاری از این صیغه‌ها را تحلیل کند.

به نظر من، آنچه امروزه در حوزه خواننده می‌شود، به اندازه کافی و وافی به این رسالت می‌پردازد و اگر بیشتر از حد نیاز نباشد، کمتر نیست؛ به این شرط که آنچه طرف می‌خواند، یا حداقل عموم کلیات را با خود داشته باشد.

نظر تان درباره روش فراگیری چیست؟

استاد: درباره روش فراگیری و نگهداری و ابزارهایی که برای به دست آمدن روش‌ها باید به کار برد، در کتابچه صراط توضیحاتی داده‌ام که چگونه طلبه‌ها مباحثه و مطالعه بکنند. درباره روش آموزش نیز نکته‌هایی را مطرح کرده‌ام. اخیراً این کتاب، خیلی مفصل‌تر و با ویرایش دوم چاپ می‌شود. دانش نحو، فقط فهمیدن اعراب آخر کلمات نیست، گرچه همان هم در فهم معانی نقش دارد. دانش نحو سه رسالت دارد که عبارتند از: اول، بخش اعراب است که در آن فاعل و مفعول و مضاف الیه و صفت و موصوف، مشخص می‌شود. دوم، بخش مفردات است. همان کاری که ابن هشام در باب اول مغنی انجام داده است. در باب اول مغنی، که شامل بیش از پنجاه درصد کتاب می‌شود، ابن هشام از هشت باب، به شما اعراب یاد نمی‌دهد، بلکه مفردات را مانند او، لو، علی، أما و...، تحلیل و واکاوی می‌کند. گاهی پیشینه‌کاوی می‌کند؛ یعنی به منشأ کلمات برمی‌گردد. گاه نیز پیشینه‌کاوی می‌کند؛ یعنی به آثار مرتب بر واژه‌ها می‌پردازد. ابن هشام در باب اول مغنی، کار غیر نحوی انجام نداده است که بگوییم از رسالت نحو خارج است. رسالت سوم، نحو، کارهایی است که نمی‌توانیم تحت یک عنوان، مثل اعراب و مفردات بیاوریم. کارهای متفرقاتی است که تجسم آن، همان هفت باب آخر مغنی است. برای نمونه، وقتی انسان در باب پنجم مغنی، هر مسئله را که می‌خواند، احساس می‌کند به رویش دریچه‌ای باز می‌شود. مثلاً بحث می‌کند که اگر دو کلام داشتیم که اولی می‌توانست قرینه دومی باشد و دومی می‌توانست قرینه اولی باشد، کدام را باید قرینه بر دیگری بگیریم. این ساده است، ولی در نصوص محل ابتلاست. همه این متفرقات کار نحوست. من بر این باورم که فقیه،

حدیث‌شناس و مفسر، از هیچ کدام از این موارد، بی‌نیاز نیست.

از اعراب شروع می‌کنم. نمی‌دانم چه قدر دقت کرده‌اید که وقتی استادی ادیب، متن مکاسب را می‌خواند، با آهنگ خواندنش معنا را به شاگرد القا می‌کند. چگونگی وقف، شروع، آهنگ ادای فاعل، اثرگذار است؛ یعنی معنا را در سایه علم اعراب القا می‌کند. گاهی برای فهم حدیثی، کافی است فرق بین صفت و موصوف و اضافه را بدانید. همان‌طور که می‌دانید، در قرآن دو تعبیر به نام‌های «الحیاه الدنیا» و «حیات الدنیا»، ترکیب وصفی و ترکیب اضافی داریم. «الحیاه الدنیا»، یعنی حیات پست. صفت و موصوف است و «حیات الدنیا»، یعنی حیات در دنیا. لازم نیست، پست باشد. از این رو، برخی انسان‌ها، «حیاه الدنیا» دارند، ولی «الحیاه الدنیا» ندارند. در دنیا زندگی می‌کنند، ولی زندگی آنها پست نیست. آیا به طور اتفاقی، قرآن این دو تعبیر را به کار برده است؟ خداوند در قرآن به نحو اضافه می‌فرماید: «فی يوم نحس مستمر»، و در جایی دیگر چنین می‌فرماید: «من ایام نحسات». آیا این دو، یک معنا دارد؟

بحث مفردات مظلوم‌تر از علم‌الاعراب است. شما مغنی را در نظر بگیرید. مغنی برای کلمه «أو»، دوازده، و برای «إلی»، هشت معنا می‌آورد. همچنین برای کلمه «باء»، چهارده معنا ذکر می‌کند. این معانی براساس مذهب کوفه است. در مقابل، مذهب بصره وجود دارد که این قدر معنا را برای حروف بر نمی‌تابد و معمولاً یک الی دو معنا برای حروف می‌آورد و بقیه را از باب تضمین می‌داند. برای نمونه، در آیه کریمه «فدخل علی قومه فی زینته»، که درباره ورود قارون بر قومش در زینت است، قاعدتاً باید خداوند می‌فرمود: «مع زینته». مذهب کوفه می‌گوید: اینجا «فی» به معنای «مع» است. یکی از معنا‌های فی معنای مصاحبت است، ولی در مذهب بصره، «فی» به معنای خودش است و می‌گوید قرآن نمی‌خواهد بگوید با زینت، بلکه می‌خواهد بگوید قارون در هاله‌ای از زینت آمد؛ یعنی این قدر نگهبان و خودرو و لباس و تاج و کلاه بود، که اصلاً خودش لابه‌لای جمعیت گم شد و در زینت فرو رفته بود. در علم المفردات نحو، درباره این موارد بحث می‌شود. آیا ممکن است، مفسری دانا یا حدیث‌شناسی آگاه یا فقیهی ورزیده بود و با این مسائل بیگانه بود؟ متفرقات هم جایگاه خودش را دارد که یک نمونه‌اش را عرض کردم. شاید برخی درباره لغت بگویند، دانش لغت، پدیده جمع معانی کلمات است؛ یعنی کار لغوی تجمیع معانی کلمات و گذاشتن آنها در اختیار دیگران است. این در حالی است که یکی از کارهای متون لغوی و لغت‌شناسان است. مانند کاری که ابن منظور در لسان العرب، فیومی به صورت محدودتر در مصباح المنیر، زبیدی در تاج العروس و فیروزآبادی در قاموس انجام داده‌اند، اما کار دیگری که لغت انجام می‌دهد و مستنبط معارف دین از آن بی‌نیاز نیست، ارجاع معانی بعضی‌ها الی بعض است؛ یعنی گاهی ریشه کلمات را پیدا می‌کند که وقتی مستنبط این ریشه‌ها را بشناسد، آنها را در مشتقات اشراب می‌کند. ما در فقه، کثیراً به این کار نیاز داریم. مثل کاری که ابن فارس در معجم مقاییس اللغه می‌کند. وقتی آنجا به لفظ عین می‌رسد که زبیدی بیش از صد معنا برای عین ذکر کرده است، ابن فارس می‌گوید: «اصل واحد که يرجع بعضه الی بعض». کار سوم لغت، جدا کردن حقیقت از مجاز است که در خیلی از موارد به درد می‌خورد که ما معنای حقیقی را از مجازی، جدا و احیاناً حمل بر معنای حقیقی نکنیم. کار مشکور و محمود چهارم، تحلیل واژه‌هاست؛ یعنی برخی لغت‌شناسان ما فقط به گفتن معنا بسنده نمی‌کنند، بلکه آن واژه را به ویژه در دو نهاد دینی؛ یعنی در قرآن و حدیث، بررسی و تحلیل می‌کنند و اقسامش را می‌گویند مانند کاری که راغب اصفهانی در معجم مفردات الفاظ القرآن انجام داده است. وقتی کار علامه در المیزان را می‌بینیم، می‌فهمیم چه قدر این مفسر بزرگ از معجم بهره برده و مانند آچار فرانسه در دست او بوده یا مانند کاری که ابن اثیر به صورت محدودتر نسبت به سنت نبوی یا طریقی نسبت به احادیث ولوی و علوی در مجمع البحرین انجام داده است. اینها نمی‌خواهند معانی کلمات را ردیف بکنند یا ارجاع بعضی‌ها الی بعض را بگویند یا در تفکیک حقیقت از مجاز، اصرار داشته باشند، بلکه واژه‌هایی را تحلیل می‌کنند که در نصوص دینی به کار رفته است.

به چه صورتی واژه‌ها را تحلیل می‌کند؟

استاد: برای نمونه، به واژه شکر در معجم نگاه کنید. اول شکر را معنا می‌کند. بعد

اقسام شکر را اعم از شکر به زبان و شکر به قلب را مطرح می‌سازد. بعد آثار شکر را می‌گوید و همه اینها را هم از قرآن، و استعمالات آن را با تحلیل و با مدیریت بیان می‌کند. از این رو، اجتهاد می‌کند. راغب فقط لغوی متبعی نیست، بلکه لغوی مدیر و مستنبطی است. شما به واژه صبر نگاه کنید. چه قدر زیبا، به صبر در مقابل نعمت و بلا اشاره کرده است.

من فکر می‌کنم، یک کاری هم در لغت باید انجام شود. نمی‌گویم گذشتگان ورود پیدا نکرده‌اند، ولی آن قدر این ورود نحیف و ضعیف بوده است که به چشم نمی‌آید. به گفته آن عرب که آن قدر لاغرم که اگر حرف نزدم، پیدا نیست. آن کار، گسست معنا از داعی، معنا از مصداق معنا، معنا از مورد استعمال است. برای نمونه، در بحث همزه، ابن هشام می‌گوید: «قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي ترد لثمانيه معان»، همزه از معانی حقیقی خارج می‌شود و هشت معنا می‌یابد؛ تسویه، انکار ابطالی، انکار توبیخی، تقریر، تهکم و تعجب و... ولی اگر دقت بکنیم، می‌بینیم این موارد معانی همزه نیستند، نه حقیقی و نه مجازی. همزه برای طلب فهم است، اما گاهی واقعاً داعی شخص از طلب فهم، فهمیدن است. گاهی انگیزه‌اش از طلب فهم، فهمیدن نیست. فو‌قش بگوئیم آنجایی که برای فهمیدن است، معنای حقیقی و در بقیه موارد، مجازی است. انگیزه انسان فرق می‌کند. گاهی مستفهم به قصد تمسخر، مثلاً می‌گوید این کار را انجام دادی؟ یعنی دیدی نمی‌توانی انجام بدهی. گاهی به انگیزه تقریر می‌گوید: شما این حرف را زدی؟ می‌خواهد اقرار بگیرد. اینها معنا نیست، نه حقیقی و نه مجازی، بلکه داعی است. ابن هشام در دو جا، در ذهنش این جرقه زده شده، ولی روی این حرف نایستاده است. یکی در «أو» است و یکی در «قد» است. در «أو» پس از اینکه دوازده معنا برای آن می‌شمارد، می‌گوید ولی حق این است که همه اینها معانی «أو» نیستند. در قد نیز همین نکته را بیان می‌کند، ولی چرا در دیگر موارد این حرف را نمی‌گوید؟ تفاوت دیگر معنا و مورد استعمال، معنا و مصداق است. وقتی انسان را در زید استعمال می‌کنید،

بیان و بدیع هم به نظر من آنچه خوانده می‌شود، کافی است. البته به تازگی برخی کتاب‌ها نوشته می‌شود که باید مسئولان در این زمینه احتیاط کنند.

کتابی ادبی نوشته شده بود. من نگاه کردم، دیدم در یک صفحه ده اشکال ادبی دارد. البته برخی اشکال‌ها تکراری بود. این فاجعه است. این در حالی است که کتاب‌هایی که در گذشته و امروز، در بسیاری از حوزه‌ها تدریس می‌شود، کتاب‌های خوبی است. البته ضروری است که طلاب در کنار هر کتاب، یکی - دو کتاب دیگر هم، و نه بیشتر ببینند. منتهی طلاب باید آنچه می‌خوانند، دست‌کم عموم مطلب را داشته باشد و به تجزیه و ترکیب اهمیت بدهد، چون تجزیه و ترکیب، فقط صرف و نحو نیست، بلکه معانی و بیان و لغت را هم درگیر می‌کند. تجزیه و ترکیب مانند سبکی که ما در «سلسبیل» به کار بردیم، باید استنباطی باشد. برای نمونه، اینکه آیا «بسم الله» هر سوره به آن سوره متعلق است و متعلق «بسم الله» در سوره‌ها چیست، بحثی نحوی، با آثار فقهی است. مستنبط نمی‌تواند این را بلد نباشد و تقلید کند. مثالی در بحث حصر «إنما» زدم، اما اینکه اصل در مرفوع مبتداست یا فاعل یا موارد تقدیر خبر بر مبتدا، نه دانستن آن لازم است و نه در استنباط، نقشی دارد. بنابراین، در برخی مسائل صرف و لغت، که در استنباط نقش دارد، مجتهد باید صاحب‌نظر باشد که خود مجتهد در کارش این موارد را حس می‌کند و نمی‌توانیم یک مؤلفه و سنجه برای آن بدهیم. نحوه دوره کردن درس نیز مهم است که در صراط به این موضوع نیز پرداخته‌ام.

از این طریق به مسئولان یادآور می‌شوم که باید تدریس را از این حالت در بیاوریم. من یادام است، وقتی از معنی «حرف اللام» را می‌خواندیم، «حرف الفاء» را به شاگرد درس می‌دادیم، ولو یک شاگرد. زمینه برای تدریس وجود داشت. درست است که ضرورت‌هایی موجب برنامه‌ریزی شده است. کسی هم انکار نمی‌کند، ولی آسیب‌هایی هم داشته است. مثلاً زمینه تدریس بسیار کم شده است، این آسیب بزرگ باید با پنجه تدبیر برطرف شود.

زید معنای انسان نیست، بلکه مصداقی از انسان است. این مثال ساده بود، ولی خیلی وقت‌ها به لغت نگاه می‌کنید، می‌بینید «حکم» یا «قضا» را می‌آورد و ده معنا برایش می‌شمارد، در حالی که اینها مصداق معنای جامع هستند که آن معنای جامع باید پیدا بشود. در «سلسبیل» مطلب گسستن بین داعی و معنا را مفصل توضیح داده‌ام. در بحث معانی، بیان و بدیع، این دانش‌ها تعریف خاصی دارد. در مورد معانی گفته‌اند: «ما تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال». در علم بیان نیز گفته‌اند: «علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق و تراکیب مختلفه فی وضوح الدلالة علیه و خفاها». همچنین در بدیع گفته‌اند: «علم يعرف به وجوه تحسین الکلام». با توجه به این تعاریف، شکی نیست این علوم در جای خودش آثار زیادی دارد. یک نمونه در بحث انماست که دال بر حصر است یا نه. در یک بحث که هم تفسیری است و هم کلامی، یعنی آیه «إنما وليکم الله و رسوله»، وقتی فخر رازی به ذیل این آیه می‌رسد، پس از اینکه قبول می‌کند این آیه درباره حضرت علی (ع) نازل شده است، برای اینکه از صولت و اهمیت مطلب، کم یا به تعبیری برای حضرت، آلتزانیو درست بکند، می‌گوید انما دال بر حصر نیست و استدلالی هم می‌آورد. در مقابل بزرگان ما در طول تاریخ به حصر انما تمسک کردند. به این بحث در معانی پرداخته می‌شود که اولاً انما، مرکب یا بسیط است و در هر صورت حصرش از کجا می‌آید؟ از «إن» یا از «ما» می‌آید یا از مجموع این دو؟ محل این بحث و مسائل زیادی از این قبیل، در علم معانی است. احوال مسند الیه، مسند، متعلقات فعل، انشاء، وصل، ایجاز و نظایر آن، فقط در علم معانی بحث می‌شود.

من فکر می‌کنم بسیاری از شبهاتی که حتی درباره تعبیر قرآن است، با توجه به دانش بدیع پاسخ داده می‌شود. البته نباید هم افراط بکنیم و به قول آن بزرگوار، چهل دوره مطول گفت. مسلماً نقش لغت و نحو بین این دانش‌ها، خیلی برجسته است. البته لغت، نه حفظ معانی کلمات، همان که امروزه فلسفه لغت نامیده می‌شود و جالب است که در چند جلسه می‌توان آن را یاد گرفت. در نحو، معانی،

در تحریر الوسیله، جلد ۱، صفحه ۱۶۷، مسئله ۱۲، درباره اندازه ضرورت و لزوم تجوید چنین آمده است: «مسأله ۱۲: المدار فی صحۃ القراءۃ علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّ أهل اللسان مؤدیا للحرف الفلانی دون حرف آخر، و مراعاة حركات البینة و ماله دخل فی هیئۃ الکلمة، و الحركات و السکنات الاعرابیة و البنائیة علی وفق ما ضبطه علماء العربیة، و حذف همزة الوصل فی الدرج کهمزۃ «ال» و همزة «هذنا» علی الأحوط، و إثبات همزة القطع کهمزۃ «أعمت» و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید فی تعیین مخارج الحروف، فضلا عما یرجع الی صفاتها من الشدة و الرخوة، و التفخیم و الترقیق و الاستعلاء و غیر ذلك... نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم، و هو ما کان حرف المدّ و سببها: ای الهمزة و السکون فی کلمة واحدة، مثل «جاء» و «سوء» و «جی» و «دأب» و «قی» و «ص» و کذا ترک الوقف علی المتحرک، و الوصل مع السکون، و إدغام التوین و النون الساکنۃ

■ ■ ■
 زبان عربی و ادبیات آن به
 برکت وجود قرآن کریم، یکی از
 زبان‌های ماندگار جهانی است و
 در بخش بزرگی از خاورمیانه،
 به این زبان تکلم می‌شود. از همه
 مهم‌تر، برای مسلمانان جهان،
 زبان مقدسی به شمار می‌آید؛
 زیرا باید قرآن و نمازشان را به
 زبان عربی بخوانند.

است که در کتاب‌های قدما چنین چیزی وجود نداشت. جنبه کاربردی نحو را می‌توان در این آیه شریفه نشان داد: «تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمْعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّشْهُورًا». (اسرا: ۴۷)

در این آیه با آغاز کردن با ضمیر جلاله «تَحْنُ» نشان می‌دهد که مطلب مذکور در آیه، برای خدا مهم است و با تعبیر اسم تفضیل «أَعْلَمُ» نشان می‌دهد که برخلاف آنچه ظالمان گمان می‌کنند که خدا از این موارد ظریف خبر ندارد، خدا کاملاً و دقیقاً از همه احساسات آنان باخبر است.

ضمیر در «بِهِ» به «ماء» موصوله برمی‌گردد و بَاءِ چاره به معنای ملامت و مباحثه است و نیز «إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ» بدل بعض از کل برای «إِذْ هُمْ نَجْوَى» است و این موارد یعنی ظالمین هم‌زمان با شنیدن قرآن، نجوا و زمزمه‌ای دارند که تنها بخشی از آن به دلیل بدل بعض از کل این است که در درون خود با خود حرف می‌زنند و خطاب به مؤمنین می‌گویند: «شما فقط از یک مرد جادوزده پیروی می‌کنید و بس!»

خوفی از عالمان علوم القرآن چنین می‌گوید: «اینکه قرآن به جای یستمعون به و یستمعون الیک، چرا نگفته است یستمعون و یستمعونک، به خاطر این است که آنان قصد استماع و شنیدن قرآن از پیامبر را نداشتند، بلکه با ذکر باء و الی نشان می‌دهد که آنان به قصد تمسخر و استهزا گوش می‌دادند!»^۲

خوفی از عالمان علوم القرآن چنین می‌گوید: «اینکه قرآن به جای یستمعون به و یستمعون الیک، چرا نگفته است یستمعون و یستمعونک، به خاطر این است که آنان قصد استماع و شنیدن قرآن از پیامبر را نداشتند، بلکه با ذکر باء و الی نشان می‌دهد که آنان به قصد تمسخر و استهزا گوش می‌دادند»^۳.

۲. ابن عاشور، التحریر، ج ۱۴، ص ۹۶.

۳. ابوحیان، البحر المحیط، ج ۷، ص ۵۸.

اهمیت نداده‌اند و مثلاً درباره فرق ابنیه و اوزانی همچون أحق با حق، مقتول با قاتل، ذبیح با ذبیحه، صبور با صبار و نظایر آن، زیاد بررسی نکرده‌اند. از نمونه‌های کاربردی صیرف در این کتاب می‌توان به آیه ۱۹ سوره ملک «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ» اشاره کرد که چرا خداوند در قرآن کریم در توصیف پرواز پرندگان، از گشودن بال‌های آنان، یعنی «صَافَّاتٍ» با صیغه اسم فاعل و از بستن بال‌هایشان، یعنی «يَقْبِضْنَ» با صیغه فعل، یاد کرده است؟

این از لطایف کاربردی صیغه‌های عربی در قرآن کریم است؛ زیرا صیغه اسمی دلالت بر ثبوت و صیغه فعلی دلالت بر تجدد و حدوث می‌کند؛ یعنی نشان‌دهنده این است که اصل در پرواز پرندگان، گشودن بال‌هاست و بستن آنها امری عارضی و گذراست. از این رو، قرآن کریم با به کارگیری صیغه مخصوصی، به این نکته ظریف اشاره می‌کند که مایه اعجاز کلامی آن خواهد بود.^۱

۳. علم نحو

علم نحو درباره جمله‌سازی و ترکیب کلمات سخن می‌گوید. زبان عربی در دنیا تنها زبانی است که نقش‌های دستوری در کلامش به وسیله حرکاتی که آن را «إعراب» می‌نامند، نشان داده می‌شود.

در آغاز، با نگاه لفظی به این علم توجه می‌شد و بخش معنایی و مفهومی آن به علوم دیگر مانند علم بلاغت، ارجاع می‌شد، ولی چندی نگذشت که تأثیر عنصر «معنا» در کنار عنصر «مبنا»، نحویان را واداشت که دخالت معنا و مراد متکلم را نیز به رسمیت بشناسند و آن را در بحث نحوی وارد کنند. از این رو، در کتاب‌های نحویان متأخر می‌بینیم که برخی مباحث علم معانی مانند دلایل حصر یا فواید انواع مفعول مطلق و مفعول له و غیره را در علم نحو ذکر می‌کنند. این در حالی

۱. معانی الانبیه فی العربیه، ص ۱۲.

فی حروف «یرملون» و این کان المترجح فی النظر عدم لزوم شیء مما ذکر.

از صراحت دو عبارتی که زیرشان خط کشیده شده است، می‌توان دریافت که مدخلیت تجوید در مسائل دینی ما بسیار اندک است و نباید طلاب عزیز برای تجوید وقت زیادی بگذارند. کما اینکه امام (ره) به صراحت فرموده است که هیچ‌یک از مباحث تجویدی، لزومی ندارد و نباید طلاب علوم دینی، دغدغه‌های خود را برای فهم و اجرای تدقیقات تجویدی افزایش دهند. البته ما تسلط بر لهجه عربی را توصیه می‌کنیم، بلکه آن را لازم می‌دانیم تا حال و هوای عربی در آیات و روایاتی که برای خود و دیگران می‌خوانیم، احساس شود.

۲. علم صرف

با وجود اینکه علم صرف در قرن سوم و چهارم هجری، پس از علم نحو شکل گرفت، اما به دلیل اینکه کلمات، اجزای کلام را می‌سازند و علم صرف هم از کلمه سخن می‌گوید، پس از باب تقدم جزء بر کل، مباحث علم صرف بر مسائل علم نحو مقدم است.

نگاه به علم صرف در میان متقدمان، نگاهی کاملاً لفظی بوده است و فقط به تغییرات ظاهری و لفظی آن پرداخته می‌شد. به همین دلیل می‌بینیم، کتاب‌هایی مانند الفیه ابن مالک، علم صرف را پس از ذکر مسائل نحو بیان کرد و در تعریف صرف، عنصر «تغییر لفظ برای تغییر معنای دلخواه» را لحاظ نمی‌کند، اما پس از چندی که مسائل و مباحث صرف افزایش یافت، به عنوان علمی مستقل و جدا از علم نحو، مطرح شد که هنوز این رویه منطقی در تدوین کتاب‌های درسی و آموزشی ادامه دارد. امروزه حساب جدی‌تری روی علم صرف باز شده است که برای نمونه، به کتاب «معانی الانبیه فی العربیه» از دکتر فاضل صالح سامرائی اشاره می‌کنیم.

وی در مقدمه عالمانه و دلسوزانه این کتاب، تأسف می‌خورد که چرا قدما به معانی دقیق ابنیه عربی،

۴. علم بلاغت

علم بلاغت به دلیل کشف زیبایی‌های عبارت‌های قرآنی، در عمق معنا و تعبیر و در سطح لفظ و ترکیب به وجود آمد. هر چند کشف و بیان اعجاز بلاغی قرآن کریم از قرن سوم و چهارم هجری آغاز شد و سرانجام به دست عبدالقاهر جرجانی و نیز سکاکی به اوج رسید، اما هرگز نباید سهم شیعیانی همچون شریف رضی (ت ۴۰۶ هـ) و یحیی علوی (ت ۷۰۵ هـ) را در رشد بلاغت نادیده گرفت. سپس خطیب قزوینی، مفتاح العلوم سکاکی را با نام معروف «التلخیص» مختصر کرد که شروع فراوانی بر آن نوشته شد که بهترین آنها شرح مطول تفتازانی است^۴ که مدت‌های مدیدی از متون درسی حوزه‌های علمیه بوده است.

علم بلاغت به ما می‌آموزد که پس از تکوین جمله و احراز صحت آن بر اساس علم نحو می‌توان به تزیین جمله و احراز زینت آن پرداخت. این زیبایی و تنوع تعابیر، اگر در مفاهیم مطابقی جملات رخ دهد، از آن به «علم المعانی» تعبیر می‌کنند که البته امروزه بخشی از آن در علم نحو ادغام شده است و اگر درباره لایه‌های معنایی کلمات، یعنی از حقیقت و مجاز آن و انواع تشبیهات سخن گفته شود، «علم البیان» حاصل خواهد شد و اگر از زیبایی‌های الفاظ بحث شود، به «علم البديع» خواهیم رسید.

بلاغت در قرآن و کلام معصومان (ع)، نمونه‌های فراوانی دارد که برای نمونه به یکی از آنها اشاره می‌کنیم. اصمعی، ادیب معروف می‌گوید: «روزی از یک دخترک تقریباً شش ساله عرب، شعر فصیح و جذابی شنیدم. به او گفتم: چه قدر زیبا سرودی! در پاسخ گفت: شگفتا! تو این را زیبا و فصیح می‌دانی، در حالی که در قرآن آمده است: وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَلَبِثَ فِي السَّيِّمِ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» که در یک آیه، دو امر «أَرْضِعِي الْقَى» و دو نهی «لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي» و دو بشارت «تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» را با هم جمع کرده است!^۵

۵. علم لغت

متأسفانه در حوزه‌های علمیه ایران درباره علم لغت و معاجم عربی مباحث اندکی وجود دارد، در حالی که یکی از ارکانی که فقه و تفسیر بر آن استوار است، بحث لغت و ارزش و شعاع معانی آن است.

اینک ما برای نشان دادن اهمیت مباحث لغوی، نمونه‌ای را همراه با نقد و بررسی آرای مفسران و لغت‌شناسان ذکر می‌کنیم تا آشکار شود که هنوز لغت‌شناسی در میان حوزویان عزیز، جایگاه مناسب خود را نیافته است، ولی جست‌و گریخته می‌دانیم که روند اهتمام به این گونه مباحث، رشد کرده است و برای برنامه‌های درسی آینده حوزه، بحث لغت‌شناسی و معجم‌شناسی را نیز لحاظ کرده‌اند.

از قدیم تئوری خاصی وجود داشت که می‌توان میان لغات متعدد عرب، نظم معنایی یافت، به گونه‌ای که شماری از لغات را زیر مجموعه یک معنا به شمار آورد. برای کشف معنای اصلی یا مشترکی در لغات عربی، گرایش‌های گوناگونی وجود دارد. برای نمونه، برخی مانند خلیل بن احمد در کتاب «العین»، از راه وارونه‌سازی و معکوس کردن لغات که به آن روش «تقالیب» می‌گویند، به معنای مشترک آنها پی می‌برد، مانند ركب، كرب، كبر، بكر، ربك و برک، که اولاً مشخص می‌کنیم که این شش لغت در عرب استعمال شده است یا نه و سپس دنبال معنای مشترک آنها خواهیم رفت. برخی دیگر مانند ابن فارس و فیومی با توجه کردن به دو حرف مشترک آغاز کلمات، معنای مشترکی را استنباط می‌کنند.

این بحث از نظر تئوری‌های رایج لغوی بود. اینک به بحث مصداقی در لغت می‌پردازیم تا اهمیت بحث لغت را بیشتر نشان دهیم. برای نمونه، به مقایسه «صراط» (و مشابه آن یعنی سراط) و «سبیل» و «طریق» در قرآن کریم می‌پردازیم. ابو هلال، لغت‌شناس معروف در این باره چنین می‌گوید: «صراط، طریق سهل است، اما طریق،

مقتضی سهولت نیست و سبیل اعم از آن دو است و برخی بین طریق و سبیل چنین فرق می‌گذارند که کلمه سبیل غالباً در امر خیر به کار می‌رود، اما کلمه طریق، غالباً همراه با قید اضافه و وصف در امر خیر استعمال می‌گردد»^۶.

عبارت مرحوم مصطفوی در این زمینه کمی مبهم است. وی درباره توضیح «صراط» چنین می‌گوید: «ریشه اصلی در ماده سراط فقط یک معناست که همان راه روشن گسترده می‌باشد، چه مادی باشد و چه معنوی و نیز در ماده سبیل گذشت که فرق بین آن و طریق در این است که طریق، جاده‌ای است که با کار و سخت‌کوشی حاصل می‌شود، ولی سبیل راه آسان و طبیعی و کشیده‌ای است که رهروش را به نقطه مورد نظر می‌رساند»^۷.

وی «صراط» را «راه روشن گسترده» می‌داند و برخی دیگر مانند مرحوم طبرسی با عنوان «الطریق الواضح المتسع»، چنین معنایی را در «صراط» نیز با قید «وسعت» ذکر می‌کنند،^۸ اما اشکالی که در کلام مرحوم طبرسی و مرحوم مصطفوی به نظر می‌رسد، این است که معلوم نیست آن بزرگان، مفهوم «وسعت» در «صراط» یا «صراط» را از کجا به دست آورده‌اند؟ در بحث لغوی برای کشف یک معنای مقبول باید شواهد و مدارکی را ارائه کرد و نباید استحسان خود را ملاک قرار داد.

در زبان‌های مجانس یا مجاور عربی نیز کلماتی وجود دارد که - ولو به طریق شبه اشتقاق کبیر (مانند جذب و جذب) - در لفظ و معنا مشابه «صراط» هستند که همین اندازه از تشابه در زبان‌شناسی عام، برای ارتباط داشتن دو کلمه بین لغات، قرینه خوبی محسوب می‌شود:

زبان آرامی	سرط - سرطای	STRTY +SRTY + SRT
زبان سریانی	سترط	STRT
زبان پهلوی	سراط	SRAT
زبان لاتینی	سترطا	STRATA
زبان یونانی		STRATA ^۹

همان گونه که مشاهده می‌شود، رد پای لفظ «صراط»، ولو به صورت شبه اشتقاق کبیر، با همین معنای معروف «راه» (بدون قید وسعت) در بیشتر زبان‌های کهن و تمدن‌های قدیم وجود داشته است. کما اینکه می‌توان کلمه street (سترط) را که در انگلیسی امروز، به معنای بزرگراه و خیابان است، به آنها افزود.

بنابراین، می‌توان ادعا کرد که لغت «صراط» مانند برخی لغات عمومی دنیا مثل بابا، مادر و آه، لغتی جهانی است و در همه تمدن‌ها وجود داشته است. از این رو، لازم نیست دنبال اصل لغوی آن بگردیم و آن را رومی، یونانی یا حتی عربی خالص بدانیم. گفتنی است که کلمه «صراط» از نظر ترتیب حروف و طرز تلفظ، بیشترین شباهت را با لفظ پهلوی و ایرانی srat دارد که شاید نشان‌دهنده این باشد که قرآن در انتخاب لفظ‌های گوناگون «صراط»، تعبیر ایرانیان را ترجیح داده است که شاید حاکی از عنایت ویژه الهی به مردم فارس در پیش‌برد محتوای صراط مستقیم باشد؛ چرا که پیامبر اسلام (ص) فرمود: اگر علم در ثریا؛ یعنی دورترین ستاره آسمان هم باشد، مردانی از قوم این مرد (سلمان) به آن دست خواهند یافت.

به هر حال استفاده قرآن کریم از این لغت جهانی در سوره حمد که خلاصه آخرین کتاب آسمانی و حاوی آخرین پیام‌های الهی است، واقعا شاهکاری ماهرانه و استفاده‌ای حکیمانه است و حتی عمومی بودن رسالت پیامبر اسلام (ص) را نشان می‌دهد. شاید به دلیل همین حکمت‌هاست که لفظ «صراط» و حتی «سراط»، با وجود آنکه در ادبیات عربی آن عصر و مکالمات آن زمان، کمتر به کار گرفته می‌رفت، اما قرآن کریم اصرار بر احیا و ترویج آن داشته است تا بتواند پیام جاودانه و فراگیرش را فراتر از منطقه عرب و نطق عربی به نمایش بگذارد.

۶. الفروق اللغویه، ص ۳۳۴.

۷. التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۶، ص ۲۲۸.

۸. مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۰۳.

۹. فرهنگ تطبیقی عربی با زبان‌های سامی و ایرانی، ج ۱، ص ۴۸۲.

۴. فضل حسن عباس، البلاغة، ص ۱۰۱.

۵. محمد هادی معرفت، التمهید، ج ۵، ص ۹۱. ایشان در جلد پنجم، موارد زیادی از فصاحت و بلاغت قرآن کریم را تحت عنوان اعجاز بلاغی، بیان کرده است.

نگاه ترکیبی به علوم ادبی

در گفت‌وگوی رهنامه با حجت الاسلام محمد حسین عبدی

مصاحبه

سید حسین رضایی

پرسش ابتدایی این است که نگاه حوزه به ادبیات عرب، باید چگونه باشد؟

استاد: مهم‌ترین مسئله این است که ادبیات عرب را اصلی و نفسی ببینیم یا آلی و مقدمی؟ اگر نگاه آلی به ادبیات داشته باشیم، همه همت ما، صرف کشف گزاره‌های ادبی و تحلیل آنها با توجه به ذی‌المقدمه آن است و حدود و شئون و اغراض و احکام آن، با حدود و شئون و اغراض و احکام ذی‌المقدمه، تعریف و مناسبت پیدا می‌کند. نگاه زبان‌شناسی به ادبیات عرب، فارغ از محل اثر و هدف کشف گزاره‌های دینی با همه خصوصیت‌هایش، مطلوب ما نیست. هر چند در بهره‌مندی از دانش‌های ادبی از همه ظرفیت علوم و فنون زبانی قدیم و معاصر، برای فهم متن و مقاصد و معانی و اغراض کلام، بهره می‌بریم. خلاصه فهم حقایق معارف و فقه که ضامن سعادت بشری است، از تمثالات لفظی کتاب و سنت است و تحصیل ادبیات، به عنوان واجبی غیر، از مقدمات آن است.

آیا در ادله شرعی به اهمیت ادبیات، اشاره شده است؟

استاد: توقف عادی فهم دین بر ادبیات، بالوجدان انکارناپذیر نیست و می‌توان از برخی ادله شرعی نیز این مسئله را استنباس کرد. برای نمونه، خداوند در قرآن کریم چنین می‌فرماید: «إنا جعلناه» یا در جای دیگری فرموده است: «إنا أنزلناه» یا «قرآناً عربياً لعلکم تعقلون». عقل و تعقل در کتاب عزیز را در سیاق مرتبط با عربیت، مطرح می‌کند که جای تأمل دارد. از این آیات احساس می‌شود که تعقل و ادراک مراد، به نوعی با فهم عربی قرآن ارتباط دارد. حضرت صادق (ع) می‌فرماید: «أعربوا أحادیثنا، فإننا قوم فصحاء». در اینجا ممکن است، دامنه اعراب تا تجوید بگسترده و شامل مباحث صرفی و نحوی و حتی گویش و مباحث آواشناسی نیز شود. حضرت در روایتی دیگر چنین می‌فرماید: «تعلموا العربیه فانها کلام الله الذی تکلم به خلقه». از این سخن هم آیت عربیت فهمیده می‌شود و بحث یا ارشادی که نسبت به این مقدمه شده است. از این رو، نگاه ما به ادبیات عرب می‌تواند این گونه باشد که به دلیل حب به ذی‌المقدمه که فهم دین است، به ادبیات عرب نیز حب داشته باشیم. جالب است که امیرالمؤمنین، علی (ع) نیز نسبت به ادبیات عرب، با

حساسیت برخورد می‌کند. وقتی ابوالأسود دوئلی، خطاهایی را که در زبان برخی شنیده بود، برای ایشان مطرح کرد، آن حضرت صحیفه‌ای برایش آماده می‌کند و چنین می‌نویسد: «بسم الله الرحمن الرحیم الکلام ثلاثه أشياء اسم و فعل و حرف جاء لمعنی فالاسم ما أنبأ عن المسمى و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى و الحرف ما أوجد معنی فی غیره...».

این کلام حضرت در تاریخ و ادب، مشهور است. مرحوم شریف مرتضی نیز در الفصول المختاره آن را آورده است. البته به نظر می‌رسد، باید دوباره روایت را بازخوانی کنیم تا در تحلیل معنایی کلمات و مفردات زبانی، زوایای تازه‌تری را به دست آوریم. جالب است بدانید، گاهی در زمان خلفا، به کسی که در ادبیات دچار لحن و خطا شدند، اخم و تند می‌شد، اما حضرت علی (ع)، به شکل نظری با اعطا معالم اصلی زبان و به شکل عملی در خطب و رسائل و کلماتشان، به ادبیات عربی توجه خاصی داشتند. از ایشان روایت شده است که فرمودند: «الالفاظ قوالب المعانی»، یعنی الفاظ، ظرف شکل‌دار معنا و نشانه‌گذار مقاصد هستند. در روایت دیگری از ایشان در غرر، چنین آمده است: «مغرس الکلام القلب و مستودع الفکر و مقومہ العقل و مدیه اللسان و جسمه الحروف و روحه المعنی و حلیته الإعراب و نظامه الصواب»، یعنی قلب محل کاشت کلام است، عقل به آن قوام و قوت می‌دهد و زبان آن را آشکار می‌کند.

شاید بتوان از روایت این گونه الهام گرفت که ریشه‌ای‌ترین فضای مباحث معنوی، به علم حضوری و قلب برمی‌گردد و بعد در علم حصولی توقف می‌کند تا با عقل، قوام و دلالت به معنای دقیقش را کسب کند. اگر عقل نباشد، دلالت مخصوصاً تصدیقی و اراده‌های استعمالی، بی‌معناست و جنبه ابرازی زبان را مطرح می‌کنند که شامل ابزارهای نمادی یا حکایی یا ایقاعی و اشاری است. جسمه الحروف نیز می‌تواند به موضوع مباحث تجویدی و آواشناسی اشاره داشته باشد و روحه المعنی هم می‌تواند موضوعی برای معانی مفرده در علم لغت و معانی مرکبه در علم معانی و بیان باشد. کما اینکه اعراب نیز اگر به معنای افصح باشد، ضرورت استخدام کلمات فصیح و شیوایی در سخن را به ذهن می‌آورد و نظام کلام نیز می‌تواند به ضرورت رعایت چینش نحوی کلمات یا سامانه تزیین عبارات یا اهمیت سیاق در فهم متن، اشاره کند.

اشاره

محمد حسین عبدی
دروس سطح و خارج خود را
نزد اساتید گرانقدر مجتهدی،
میر سجادی، رئوفی، شیرازی،
مددی و... گذراند. تالیفات
ایشان عبارتند از: الترسیم
فی اصول الفقه، «مقتطفات
من الافاضات الفاطمیه
فی المسائل العقائدیة و
الفقهیه»، «رہیافتی به دانش
فقه»، «شیوه تربیتی و
مدیریتی ایت الله مجتهدی»،
«منشور فقه»، «فقه مسائل
مستحدثه» و...

علمای ما، اعم از عرفا و حکما و فقها، با دقت به زبان عربی می‌نوشتند و طلبه نمی‌تواند فارغ از این مصادر، در تاریخ علم برای کشف واقعیت‌ها، آسان تلاش کند.

«إعطاء المثلثين و أخذ الثمن» را به دست آوریم؛ همان طور که راغب گفته است، این مسئله حل می‌شود، چون حق اگر مال نباشد، اما در عرف مثلث یا ثمن واقع شود، بیع آن صحیح می‌شود. البته ما در اینجا نمی‌خواهیم نظر نهایی بدهیم، مخصوصاً که نظریات راغب، محل بحث است، بلکه فقط به احتمالات اشاره می‌کنیم، اما مسلم است که تضلع و مهارت ادبی در تعیین احتمالات، بسیار اثرگذار است. از این رو، ابن ادریس درباره شرایط فقیه می‌گوید: «یکون عالماً باللغه مضطلاً أی قیماً بمعانی کلام العرب، بصیراً بوجوه الإعراب».

کارکرد ادبیات در حوزه چیست؟

استاد: در جهان، دست‌کم ممکن است زبان را در شش یا هفت ماه تعلیم دهند، اما در حوزه این گونه نیست؛ چرا که اهداف ما متفاوت است. کسی که زبان را در آموزش‌دهنده زبان یاد می‌گیرد، دایره لغت و استعمالات وی افزایش می‌یابد، اما اصلاً قوه تحلیل زبانی و توانایی کشف مراد از دوال مختلف اسمی و حرفی را ندارد. پشتوانه متون ما، حکمت دقیق متکلمی است که به این زبان سخن گفته است که در به کارگیری کوچک‌ترین عناصر دلالت، غرض خاصی دارد و حساسیت‌های ادبی نیز از همین جا شروع شده است، اما کسی که در آموزش‌دهنده زبان می‌آموزد، نمی‌تواند در آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» از «باء» استفاده فقهی کند و این تنها کار کسی است که بتواند با مذاقه‌های لفظی روش‌مند و عقلایی، متن را بخواند.

برخی می‌گویند، چرا شما پس از سه سال خواندن ادبیات عرب در حوزه، نمی‌توانید عربی صحبت کنید؟ البته آماده نشدن طلبه برای مکالمه، آسیمی است که باید در صورت نیاز مرتفع شود، اما نباید غافل شویم که هدف ما از خواندن ادبیات عرب، مکالمه نیست، بلکه فهم عمیق متن است. وقتی زراره از حضرت صادق (ع) می‌پرسد: شما از کجا می‌فرمایید، مسح کردن بخشی از سر در وضو کافی است؟ حضرت چنین می‌فرماید: «لماکان الباء» در آیه وضو. پس سیره حضرات معصومین (ع) و سیره همه فقیهان ما، از زمان معصوم، این گونه بوده است که مذاقه‌های لفظی می‌کردند. البته این مذاقه‌ها ضوابطی دارد و من درآوردی نیست.

چرا در حوزه تنها به شاخه‌های خاصی از ادبیات پرداخته می‌شود؟

استاد: برای نمونه، ما با عروض خیلی کار نداریم، چون در متون دینی، اشعار بسیار کم است و آن مقدار هم که هست، اگر کسی عروض نداند، معنا را می‌فهمد. هرچند اگر کسی مبلغ، کاتب، تفسیرنویس یا مسئول نوشتن فتوا شد، اثنا به دردش می‌خورد. برای نمونه، اشتقاق را نیز از آنجایی که یک مقدار در مباحث تحلیلی اصول با آن سر و کار داریم و یک مقداری از مباحث اشتقاق صغیر را نیز علم صرف پوشش می‌دهد، دیگر به طور مستقل درباره آن بحث نمی‌کنیم.

بنابراین، در حوزه به پنج علم اساسی نیاز داریم. پنج علمی که شأنیت بحث نسبت‌سنجی برای اجتهاد را دارند و عبارتند از: لغت، صرف، نحو، معانی و بیان، اما بسیار کم هستند کسانی که بدیع را از مقدمات اجتهاد بدانند.

موضوع و هدف هر یک از این علوم چیست؟

استاد: برای علم صرف یا تصریف، دو تعریف اساسی وجود دارد؛ تعریف اول در شافیه آمده است: «علم به قواعدی که با آن قواعد، احوال ساختار کلمات که البته اعراب نیستند، شناخته می‌شود». رضی اشکال به جایی دارد که قید «التي ليست باعراب» نیاز نیست، چون واضح است که بحث اعراب درباره احوال اینیه کلم نیست، اما عزالدین زنجانی، صاحب کتاب التصریف، این تعریف را دارد: «تحويل الاصل الواحد الى

همچنین حضرت در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: «الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به؛ فاذا تکلمت به فأنت فی وثاقه»، یعنی زبان را به عنوان ملزم اجتماعی مطرح می‌کند. اینها نشان‌دهنده اهتمام شریعت به زبان و تحلیل و کارکردهای آن به طور عام است که می‌توان خطوط کلی کاوش‌های ادبی را نیز از آنها الهام گرفت.

از مجموعه آیات و روایاتی که فرمودید، این طور برمی‌آید که عربیت کلام اسلام، علاوه بر اقتضائات زمانی و شرایط مکانی پیغمبر اسلام (ص)، موضوعیت نیز دارد.

استاد: ممکن است؛ چرا که زبان عربی ظرفیت‌هایی دارد که در زبان‌های دیگر به این حد پیدا نمی‌شود. ترجمه‌های قرآن، شاهد ساده‌ای است. اگر ترجمه‌ها را فقط از نظر کمی نگاه کنید، می‌بینید با اینکه تمام همت مترجمان این است که به اقل عبارات، ترجمه کنند که معمولاً هر آیه یک برابر و نیم خودش ترجمه می‌شود که از دلایل آن، ظرفیت اشتقاق و ماده و صورت‌های معنادار است. اصلاً یکی از وجوه اعجاز قرآن، در اشتقاق آن است، کما اینکه ظرفیت تعدد مواد ظاهراً مترادف که در فروق اللغات جمع آمده و همچنین مقام و وجوه استعمال الفاظ نیز وسعت عجیبی در انتقال لطایف مقاصد و اغراض ایجاد کرده است.

انواع علوم ادبی در زبان عربی کدامند؟

استاد: علوم زبان عربی را شش تا چهارده علم، بلکه بیشتر ذکر کرده‌اند. البته ما در حوزه به همه این موارد محتاج نیستیم، بلکه علم لغت، نحو، صرف، معانی و بیان، پنج علم بسیار مهمی است که در حوزه باید به آن بپردازیم. اشتقاق و عروض و قافیه و خط و شعر و انشای نامه‌ها و خطبه‌ها و اصول النحو و بدیع نیز از دیگر علومی هستند که در خدمت زبان عربی است.

یک نکته بسیار دقیق این است که ما گاهی با هجمه تجزیه‌طلبانه به زبان نگاه می‌کنیم و آن را برای شناخت تفصیلی، به تکرر می‌رسانیم، اما فراموش می‌کنیم پس از آن، دوباره این تکرر را در مقام فهم متن، به وحدت برسانیم و از کنش و واکنش آنها بر هم، در تفسیر متون استفاده کنیم. علی‌ای حال، دین ما دین متن است و غیر از زوایای فلسفی و عرفانی دین و غیر از زوایای کلام عقلی که کمتر به مباحث لفظی نیاز دارند، در تفسیر و فقه‌الحديث و در کلام نقلی و حتی در تأییدات نقلی، برای علوم عقلی و همچنین در فقه و در استفاده موعظه‌ای از ادله لفظیه، محتاج به ادبیات هستیم و منابع ما تماماً به عربی است، مخصوصاً که علمای ما، اعم از عرفا و حکما و فقها، با دقت به زبان عربی می‌نوشتند و طلبه نمی‌تواند فارغ از این مصادر، در تاریخ علم برای کشف واقعیت‌ها، آسان تلاش کند و با تسامح در این مقدمات، به سراغ کتاب و سنت برود. نکته مهم دیگر، درباره مسائل مستحدثه است که برای حل آنها به دلیل فاصله زمانی تا عصر صدور، باید از همه ظرفیت‌های علمی، به ویژه در مباحث ادبی نیز استفاده کنیم.

چگونه فاصله گرفتن ما از عصر صدور، اهمیت ادبیات را برجسته‌تر می‌کند؟

استاد: برای نمونه، در خرید و فروش حق، از کلام مرحوم شیخ (ره) در ابتدای بیع، چنین به دست می‌آید که ایشان حق قابل انتقال را به عنوان عوض در بیع قرار نمی‌دهد؛ چرا که می‌فرماید، فیومی گفته است که بیع مبادله مال بمال است و حق به عنوان مال محسوب نمی‌شود. در نتیجه، ادله بیع شامل آن نمی‌شود، اما از مسائل مستحدثه امروز خرید و فروش حق است و اگر بتوانیم برای بیع تعریف دیگری پیدا کنیم، مثلاً

أمثله مختلفه لمعان مقصوده لاتحصل الي بها». تقریباً این تعریف همان تعریفی است که در صرف ساده آمده است. البته بحثی وجود دارد که آیا اینها علم تصریف یا صرف را معنی کرده‌اند یا عملیات تصریف را؟ ظاهراً تعریف زنجانی ناظر به عملیات تصریف است.

بر اساس این تعریف، موضوع و غرض علم صرف به دست می‌آید. موضوع صرف، امری مفرد است؛ مفرد در مقابل جمله، یعنی درباره کلمه از حیث احوال ابنیه‌اش بحث می‌کند. البته برخی گفته‌اند از حیث صحت و اعلال که قابل مناقشه است که کلمه از حیث احوال ابنیه، همه بحث صرف موجود ما را نمی‌پوشاند. برای نمونه، بحث معانی ابواب مجرد و مزید، معانی اسامی مشتق و نظایر آن، این در حالی است که در جای دیگری نیز این مباحث نیامده است. در واقع، صرف موجود در دو ساحت کار کرده، یکی ساحت صیغه‌شناسی و دیگری ساحت معانی صیغ، که موضوع مذکور برای صرف، شامل ساحت دوم نمی‌شود. پیشنهاد ما این است که موضوع صرف را این گونه مطرح کنیم: کلمه به حیثیت افرادی‌اش، صورتاً و معنا. البته نه معانی ماده‌اش که به علم لغت مربوط است، بلکه معانی هیئت‌ش. افراد از حیث صورت مانند مبحث صیغ، اعلال، إدغام، إبدال حذف، قلب و غیره و حیثیت افرادی از لحاظ معنا، مانند معانی ابواب ثلاثی مزید، بلکه ابواب مجرد هم دارای معناست. در مورد غرض صرف نیز سخن زنجانی در تصریف، خوب است. غرض صرف این است که قادر شویم، صیغه بسازیم و تشخیص صیغه بدهیم و نیز معنا بسازیم و معنا را تشخیص بدهیم، اما برای اجتهاد، تنها تشخیص صیغه و معنا مهم است، نه صیغه‌سازی یا معناسازی؛ چرا که در اجتهاد، متن تولید نمی‌کنیم، البته ممکن است در مرحله انتقال یا إفتاء، متن تولید کنیم.

می‌توان گفت، در عملیات اجتهاد، صیغه‌شناسی نیز در خدمت معناشناسی است؟

استاد: صیغه‌یابی دو گونه است؛ یکی اینکه تشخیص دهیم ریشه کلمه چه بوده و مثلاً چه اعلالی در آن رخ داده است، و دیگر اینکه بگوییم، این صیغه چه معنایی دارد، یعنی بدانیم چه فرآیندی از نظر ساختار در لفظ اتفاق افتاده است، یعنی به شالوده معنوی صیغ، کاری نداریم، بلکه به شاکله صیغ و جسد آن کار داریم. از این رو، در «مراح» صاحب مراج جالب می‌گوید که: «إعلم أن الصرف أم العلوم والنحو أبوها». البته ظاهراً مرادش علوم ادبی است. صاحب مراج ادامه می‌دهد: «و یقوی فی الدرایات داروها و یطغی فی الروایات عاروها»، یعنی کسی که این علوم را فهمیده باشد، در زمینه فهم قوی است. توجه کنید که درایت فرع بر جمله است، چون

زبان برای تفهیم و تفهیم و انتقال پیام به کار می‌رود و کوچک‌ترین واحد زبانی، که یصح السکوت علیه است، جمله است و وقتی از حروف الفبا و هجاها بحث می‌کنیم، در واقع آن واحد را شکسته‌ایم، یعنی ایشان می‌گویند، کسی که عالم به صرف است، در فهم جمله و فهم کل، قوی است، چون در فهم جزء وارد است. کسی هم که از این عاری باشد، در روایات طغیان می‌کند، یعنی روایت را اشتباه می‌خواند و می‌فهمد. برای همین، برخی گفته‌اند کسی که ادبیات عرب را نداند و علم دارد که ادبیات نمی‌داند و با وجود این، روایت، نقل و قرائت کند، احتمال دارد مشمول این روایت نبوی شود که: «من کذب علیّ فلیتبیوا مقعده من النار».

برای نمونه، از ثمرات بحث صرف روایت، «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذرٌ یا قذرٌ» را در نظر بگیرید که «قذر» هم می‌تواند اینجا فعل باشد، هم اسم. اگر کسی ادبیات بداند می‌فهمد، که اگر این را فعل بخواند، یعنی «قذرٌ» چون فعل معنای حدوثی دارد، یعنی تا زمانی که بدانی قذارت حادث شده است، پس فقط به درد شبهات موضوعی می‌خورد، یعنی مثلاً جایی که شک می‌کنم، آیا دستم نجس شد یا نشد و در شبهه حکمی جاری نیست، مثلاً شک کنم آیا مسوخت پاک هستند یا نه، اما اگر «قذرٌ» بخوانم، ثبوت قذارت، هم شامل شبهه موضوعی می‌شود، هم شبهه حکمی.

مثال دیگر: در فقه قاعده‌ای به نام حرمت اعانه بر اثم وجود دارد که یکی از مدارکش این آیه است: «للتعاونوا علی الإثم و العدون». اگر کسی نگاه صرفی داشته باشد، می‌فهمد که اعانه از باب افعال و تعاون از باب تفاعل است. برای همین، آیه حداکثر می‌گوید که مشارکت بر گناه حرام است، اما در مورد اعانه ساکت است.

علم نحو چه ماهیت و غرضی دارد؟

استاد: در مورد علم نحو جالب است که بسیاری از بزرگان نحو، برایش تعریفی ذکر نکرده‌اند. البته در الاقتراح، برایش تعاریفی نقل می‌کند. در برخی کتاب‌ها این گونه تعریف کرده‌اند که علمی است که احوال اواخر کلمات سه‌گانه را از نظر اعراب و بنا، مشخص می‌کند. بعضی این قید را اضافه می‌کنند: «و کیفیه ترکیب بعضها مع بعض». تقریباً آنموذج و هدایه یا صمدیه، نزدیک به این تعریف را گفته‌اند. در مورد موضوع علم نحو، سه قول وجود دارد. برخی می‌گویند: کلمه، برخی می‌گویند: کلام و بعضی‌ها می‌گویند: کلمه و کلام، که معمولاً مورد سوم را بیشتر مطرح می‌کنند، ولی شاید بهتر است موضوع علم نحو را کلام بدانیم و بگوییم، هدف، شناسایی کلام است بجزئی که او کلمه من حیث الاعراب و البناء، چون در نحو کلمه را به مفردها

نگاه نمی‌کنیم و اصلاً تا کلمه در ترکیب نباشد، کاری به آن نداریم. در نحو عطف کلام به کلام هم داریم و جمله‌هایی داریم که محل اعراب هستند.

بحث غرض نحو خیلی مهم است، چون رابطه نحو و اجتهاد را مشخص می‌کند. در مورد نحو دو غرض ذکر کرده‌اند؛ یکی همان غرض معروف، «صون اللسان عن الخطأ فی المقال»، یعنی حفظ زبان از خطای در گفتار است. البته صرف حفظ از خطای در خواندن متن، فی حد نفسه برای مجتهد خیلی مهم نیست و رعایت نکردن اعراب فی حد نفسه، در اجتهاد اشکالی ایجاد نمی‌کند، اگر تفصیلاً معانی فهمیده شود، اما مسئله این است که معنای تفصیلی متوقف بر اعراب است. از این رو، شاید حرف زمخشری در شرح آنموذج، بهتر است که چنین می‌گوید: «غرضه معرفه الاعراب». غرض، شناسایی اعراب است، نه حفظ زبان از خطا در گفتار. چون مجتهد به دنبال محاوره نیست، بلکه در پی کشف معناست که معرفت به اعراب راه آن است. در اینجا شبهه مهمی که وجود دارد، مسئله توقف اعراب بر معناست، که در ابتدای باب خامس معنی اشاره‌ای دارد که برای اعراب‌گذاری باید معنا را بدانیم. در کتاب‌های علوم قرآنی مثل الاتقان سیوطی و برهان زرکشی نیز اشاره شده است که مفسر باید معنا را بداند، سپس اعراب کند. یکی از جواب‌هایی که داده‌اند، این است که اجمالاً معنا را بداند تا اعراب کند و معنای تفصیلی را بفهمد و جواب ادقی نیز وجود دارد.

یعنی بر اساس این قول که معنا متوقف بر اعراب نیست، دیگر فایده‌ای بر علم نحو مترتب نیست؟ مثلاً امروزه عرب‌ها در مکالماتشان اعراب را اعمال نمی‌کنند، ولی معنا را منتقل می‌کنند.

استاد: در مکالمات و گفت‌وگو، کلام شکسته است، ولی بحث ما در زبان معیار است. ضابطه ما این است که اعراب موضوعیت ندارد و طریق به معناست، اما خیلی جاها مجتهد بدون در نظر گرفتن اعراب نمی‌تواند متن را بفهمد و نحو در تغییر استنباط و فتوا، اثر می‌گذارد. خلاصه «صیانه اللسان عن الخطأ فی المقال»، هدف عملی نحوست، اما معرفه‌الاعراب، تنها محتاج به دانستن است. معرفه‌الاعراب، هدف نظری آن است و در واقع، برای ما در اجتهاد این هدف نظری کاربرد دارد.

میزان اهمیت نحو در اجتهاد چه قدر است؟

استاد: اولاً بدون فهمیدن نقش‌ها و اعراب کلمات، بدون تشخیص اینکه چه کلمه‌ای مبتداست یا خبر یا خبر

مقدم یا مبتدای مؤخر یا فاعل یا نائب فاعل و...، فهم عبارت ممکن نیست. عجیب است که بعضی می‌گویند، دانستن تفصیل مباحث نحو برای مجتهد لازم نیست. مانند اینکه بدانند کلمه‌ای تمیز است یا حال. این در حالی است که اصلاً تمیز و حال، دو سنخ از معنا هستند و بر مراد متفاوت دلالت دارند. تمیز رافع ابهام است و حال، بیان کیفیت و از نظر معنوی، خیلی با هم فرق دارند.

برای تأثیر نحو در اجتهاد مثالی دارید بفرمایید؟

استاد: برای نمونه، یکی از بحث‌های اختلافی، صحت بیع فضولی است که در این باب برخی به آیه شریفه «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم»، تمسک کرده و گفته‌اند در این آیه، تجارت از تراض مستثنا شده است و تجاره را خبر برای تکون ناقصه می‌گیرند و عن تراض را صفت تجارت می‌دانند و چون زمانی که بیع انجام شده، عن تراض مالک اصیل نبوده است. بنابراین، با توجه به این آیه، می‌گویند فضولی صحیح نیست.

زیر پوست مکاسب، در استفاده از آیات و روایات، ادبیات نهفته است، ولی کمتر به آن التفات می‌شود. شیخ انصاری (اعلی‌الله مقامه الشریف) می‌گوید، یحتمل که «عن تراض» خبر بعد خبر باشد، یعنی تقدیرش چنین است: «الا ان تكون تجاره، الا ان تكون عن تراض». در این صورت، وصف تجارت نیست و بیع فضولی هم که عرفاً به آن بیع می‌گویند، صحت تأهلی دارد. پس اگر بعداً رضایت به آن ضمیمه شود، صحت فعلی می‌یابد؛ چرا که تجارت مقید به عن تراض نشده است. از فهم برخی مفسران هم برای خودش مؤید می‌آورد. ایشان آیه را این گونه تأویل می‌کند که «الا ان تكون تجارةً و عن تراض»، یعنی با او عطف می‌کند و عطف به او، نشان‌دهنده خبر بعد خبر از قسم «زید قائم ضارب» است که عطف خبر به خبر جایز است، نه از قسم «زید و عمرو قائم و ضارب» که عطف به او ضروری است و نه از قسم «الرمان حلو حامض» که عطف به او در آن ممتنع است.

دوباره در همین آیه «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض»، با فرض احتمال اول از مفهوم حصر استفاده کرده‌اند، یعنی فقط اکل مال از تجاره عن تراض صحیح است.

پس فضولی که اکل و تصرف بر اساس تجاره عن تراض نیست، باطل است. شیخ اشکال می‌کند که استثنا در اینجا متصل نیست، بلکه منقطع است، یعنی تجاره عن تراض داخل در اکل مال بالباطل نیست و استثنای متصل افاده حصر می‌کند، نه منقطع. دوباره در همین آیه در «بالباطل» اگر بآء را بآء سببیت بگیریم، یعنی به سبب باطل نخورید، مثل قمار که سبب باطل است، مثل شرکت‌های هرمی، که روش واضحی در میان عقلاً برای اکتساب مال نیست و سبب باطل است، اما اگر بای مقابله باشد، یعنی در مقابل باطل نخور. مثلاً کتاب نده به جایش شراب بگیر، یعنی اگر مقابله بگیریم، به درد مکاسب محرمه می‌خورد، اما اگر سببیت بگیریم، به درد مشروعیت معاملات می‌خورد. ببینید چه قدر یک آیه بحث‌های نحوی اثرگذار دارد.

معانی و بیان نیز می‌توانند با اجتهاد، نسبت مؤثر داشته باشند؟

استاد: علم معانی را علم بررسی احوال کلام، از نظر مطابقت با مقتضای حال دانسته‌اند. موضوعش هم واضح است که کلام است. اینکه کلمه در فصاحت مسئله مطرح می‌شود، در واقع مقدمه‌ای برای بلاغت کلام است. غرض این علم آن است که مدالیل ثانویه کلام و به عبارتی، اغراض سخن را با آن بفهمیم. البته غرض عامی هم برای آن بیان کرده‌اند که شناختن اعجاز قرآن است که می‌توان گفت، جزء فواید این علم است.

برخی علم معانی را جزء مقومات اجتهاد می‌دانند و در این باره گفته‌اند که مجتهد باید مفهوم حصر، حقیقت انشا و خبر، حقیقت و مجاز و انواع تأکیدات را فهمیده باشد.

برای نمونه، در اصول تحت عنوان مرجحات متنبیه در باب تعارض دو روایت، بعضی افصح بودن یا مؤکد بودن متن روایت را از مرجحات می‌دانند یا ممکن است از بعضی تأکیدات روایات، حکم استحباب مؤکد فهمیده شود که اینها را علم بلاغت تأمین می‌کند. وحید (ره) گفته است: با بلاغت کلام، اطمینان به صدور روایت نیز می‌توانیم بکنیم که البته خالی از مناقشات نیست.

تفتازانی در مطول، علم بیان را این گونه تعریف کرده است: «کیفیت ادای معنای واحد به طرق مختلفه». از اسرار بلاغه عبدالقاهر جرجانی نیز چنین به دست می‌آید. مثلاً «زید شجاع است» را به سه شکل می‌توان گفت، اول اینکه زید مانند شیر است؛ دوم، شیر است و سوم، شجاعان پیش زید زانو می‌زنند، یعنی از تشبیه، استعاره یا کنایه می‌توان در انتقال یک معنا استفاده کرد. سید میر شریف در حواشی مطولش، اشاره می‌کند که جایگاه علم بیان پس از علم معانی است، یعنی در علم معانی، دنبال مطابق صحبت کردن با مقتضای حال هستیم و در علم بیان، در کیفیت این مطابقت بحث می‌کنیم. این سؤال مطرح است که آیا اصلاً علوم بلاغی می‌توانند در خدمت نصوص حقوقی و قانونی باشند؟ ممکن است کسی بگوید، بلاغت متمرکز بر عنصر خیالات است. برای همین، مصطفی مراغی در علوم البلاغه می‌گوید، بیان یعنی مجاز. برای همین، به طور مستقل، خیلی با تشبیه و کنایه کار ندارد. با این نگاه، رابطه بلاغت با اجتهاد خیلی ضعیف می‌شود، چون نصوص فقهی و متون دینی ما به آن معنا دارای خیالات شاعرانه‌ای که نمودش در تغزلات است، نیستند. پس این نگاه مهم است که علوم بلاغی را در خدمت خیالات یا ناظر به مطلق کلام بشری ببینیم. از این رو، مصطفی مراغی، تقسیم‌بندی مباحث بلاغی‌اش با تقسیم‌بندی سنتی که در مطول و کتاب‌های دیگر آمده، فرق می‌کند. او به جای باب مسند و مسندالیه و...، باب حذف و باب ذکر و باب معرفه و باب نکره و باب خروج از مقتضای حال و امثالهم را می‌آورد، چون دنبال نگاه‌های لطیف معنوی و شاعر گویی‌هاست.

علم لغت، نحو، صرف، معانی و بیان، پنج علم بسیار مهمی است که در حوزه باید به آن بپردازیم.

می‌شود گفت تا حدودی عنصر خیال در کلمات عرفی غیر ادبی هم وجود دارد؟

استاد: بله. برای همین، من به عنصر خیالی مقیدش کردم که تبلورش را در تغزلات می‌بینیم. مثلاً وقتی می‌گوییم، «الطواف صلاه»، در واقع طواف را مانند نماز خیال کردم، اما از این یک غرض حقوقی برای ترتیب آثار دارم و با فضای شاعرانه و حتی عارفانه فرق دارد و اساساً تنزیلات ادبی با قانونی متفاوت است. موضوع علم بیان، الفاظ عربی، از نظر تشبیه و مجاز و کنایه است. آیا از کنایه در اجتهاد استفاده می‌شود؟ روایت داریم: «أنتم أعرف الناس إذا عرفتم معاريض كلامنا». معاريض کلام، تنها با فهم کنایات کلام به دست می‌آید. برای همین، برخی فقها و اصولیان، درباره مسئله استصحاب و اینکه «لا تنقض اليقين» که اختلاف است، آیا حجیت استصحاب در شک، در رافع است یا شک در مقتضی را هم می‌گیرد، چنین گفته‌اند که امام به کنایه می‌خواهند بگویند، یقین سابق را با شک، نقض نکن و کاری ندارد که متیقن، استعداد بقا دارد که شک در رافع باشد یا استعداد بقا ندارد که شک در مقتضی باشد یا برخی اصولیین، تشبیهات را از باب حکومت گرفته‌اند. مثلاً «لحمه الرضاع كلحمه النسب» که جای مناقشه دارد، اما راجع به بدیع، خیلی محدودند کسانی که علم بدیع را شرط اجتهاد دانسته‌اند. تنها شهید ثانی (ره) در منیه المرید و همچنین احمد بن متوج، از فقهای ما که شاگرد شهید اول (ره) است و ظاهراً فخر المحققین (ره) را هم درک کرده است، بدیع را شرط می‌دانند. البته برخی اصطلاحات بدیع، مانند صنعت مقابله یا صنعت استخدام، در لسان اصولیان و فقهای ما هست، اما معنای آن این نیست که اجتهاد متوقف به آن باشد.

در مورد بدیع، برخی این نظر را دارند که میان محسنات به کار

«صیانه اللسان عن الخطأ فی
المقال»، هدف عملی نحو است،
اما معرفة الاعراب، تنها محتاج به
دانستن است.

بلکه باید اینها را جزء علوم همگون بدانیم، به دلیل اینکه همه اینها یک نقطه را نشانه رفته‌اند و وجه نشانه رفتن آنان، متفاوت است، اما همه آن‌ها با واسطه و بی‌واسطه می‌خواهند ما را در فهم متن کمک کنند. از این رو، این علوم را متناثر نمی‌دانیم، بلکه آنها را علوم متشابه و همچنین متواجه می‌دانیم، یعنی علوم و فنون ادبی، علاوه بر هم‌دستی و هم‌سویی، هم‌آوردی نیز دارند.

آیا در این تشابک، علوم ادبی دارای تقدم و تأخرند یا اینکه با یکدیگر هم‌عرض هستند؟

استاد: علمی که موضوع آن‌ها مفرد است، مانند صرف و لغت، بر علمی مقدم هستند که موضوع آنها مرکب است، مانند نحو و معانی و بیان. لغت در کنار صرف قرار می‌گیرد و از آنها ماده و هیئت و معنای مرکب می‌سازد. نحو، کلام و ساختار حاکم بر آن را نگاه می‌کند. بعد علم معانی به دنبال مدلول ثانوی و اغراض کلام می‌رود، بعد علم بیان بحث می‌کند که این مدلول‌ها را به چه کیفیتی القا کند، سپس بدیع می‌گوید، در القای معنا سعی کن از محسنات لفظی و معنوی هم استفاده کنی. پس تشابک طولی میان اینها وجود دارد. بنابراین، در مقام تحلیل موضوعی، هم‌عرض نیستند.

إفعال برای تعدیه است، وظیفه لغت است که بگوید، مثلاً ذهب در باب افعال، که اذهب می‌شود، آیا معنای تعدیه دارد یا نه؛ زیرا هر إفعالی تعدیه نمی‌کند و صرف فقط معنای کلیه ابواب را می‌گوید. مثلاً در روایات ثواب گریه بر ابا عبدالله (ع) داریم که «من بکی أو أبکی أو تبکی». در صرف خوانده‌ایم، باب تفاعل به معنی خود را به کاری زدن به کار می‌رود، مانند تفاعل، ولی اگر به لغت مراجعه کنید، «تبکی» این معنی را نمی‌دهد، بلکه به معنای تکلف الیکاست، یعنی سعی در گریستن. از این رو، بر اساس این روایت نمی‌شود فتوا داد که قیافه گریه در آوردن مستحب است، هر چند ظاهر گریستن به خود گرفتن، یکی از مقدمات تباهی می‌تواند باشد. بنابراین، موضوع لغت کلمات مفرد است، از حیث معنای موضوع له. غرض آن رساندن ما به معنای وضعیه و تعیین معنای هیئت در مواد خاص است. بقیه علوم ادبی در اجتهاد بی‌اثر نیستند، ولی ما فعلاً اثر قابل اعتنا را می‌خواهیم که از مقومات اجتهاد باشد، نه از مکملات یا از مزینات اجتهاد.

رابطه و نحوه ارتباط این علوم با یکدیگر چگونه است؟

استاد: ما نباید این علوم را به طور جزیره‌ای، بی‌ارتباط و جدا از هم ببینیم، مثل رابطه فیزیک با علم حقوق،

رفته در آیات و روایات، با معانی، تناسب و تناظر وجود دارد.

استاد: درست است، ولی تقریباً در بیشتر متون فقهی این گونه نیست. ممکن است در آیات و خطب و ادعیه و زیارات، با آن مواجه باشیم، اما نوعاً در ادله لفظی فقه، افتنان بدیعی وجود ندارد، مخصوصاً که این گونه روایات، نقل به معنا نیز شده‌اند. علاوه بر اینکه، مشکل اثبات ظهور و استظهار مبتنی بر نوع خاصی از صنایع بدیع در آنها وجود دارد.

علم لغت یکی از پنج علم ادبی اثرگذار است. منظور از آن چیست؟

استاد: مراد ما از علم لغت، چیزی که امروزه تحت عنوان علم زبان به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح می‌شود، نیست که زیر شاخه مباحث علوم اجتماعی است و شامل مباحث زبان‌شناسی، فیلولوژی، تاریخ زبان، ریشه‌های زبانی، معجم‌شناسی، علم‌الدلالة، علم‌الاصوات و اشتقاق می‌شود، بلکه منظور ما علمی است که موضوع له مفردات کلام را مشخص می‌کند و در کشف معنای حقیقی از مجازات، کمک می‌نماید. به طور خلاصه، خواست ما از علم لغت، دو چیز است؛ یکی بیان معنای حقیقی و موضوع له کلمات، و دیگری تعیین معنای کلی هیئات در مصادیقشان، یعنی اگر باب

فراموش نکنیم که تولید فقه عمیق و کارآمد و ابداع نظریات جدید، بدون تعمق خاص در مقدمات، از جمله علوم ادبی و کشف زوایای جدید ادبی، امکان ندارد.

حداکثرالشفافیه، در نحو الکافیة و اللباب اسفراینی، ولی پرسش این است که ایشان با این کار خواسته حدود گزاره‌های ادبی لازم در لغت و صرف و نحو را مشخص کند یا خواسته است در مقام آموزش به این کتاب هم بسنده کند؟ مقصود ایشان چه میزان تسلط بر این کتاب‌هاست؟ آیا در حد اعلاى استیلا و مهارت به کارگیری این کتب، مد نظر است یا منظور این است که یک بار خواندن آن، کافی است؟ گاهی باید بارها چندین کتاب، خوانده تا کتابی به خوبی، فهمیده شود.

شما ضابط و اندازه‌ای برای میزان خواندن علوم ادبی در اجتهاد پیشنهاد می‌دهید؟

استاد: ما می‌گوییم باید برای الگوسازی تربیت مجتهد و انضباط در مدیریت آموزش، پژوهش و اندیشه، سرفصل ارائه دهیم و آمار علمی داشته باشیم، نه به معنای اینکه سرفصلی هم آموزش دهیم، بلکه قوت در آموزش متن‌محور با مؤلفه‌های صحیح تحصیل است. خلاصه حدودی جزئی‌تر ارائه کنیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی و سنجش مناسب داشته باشیم. طلبه در صرف، باید روی شش مبحث مهم استیلا داشته باشد؛ حروف اصلی و زوائد، صیغ افعال، معانی ابواب، صیغ اسماء، مصادر و مشتقات و معانی‌شان.

در نحو، ۸ مبحث را باید بداند که عبارتند از: ۱. معارف و نکرات؛ ۲. ارکان جمله اسمیه؛ ۳. نواسخ و اعرابش؛ ۴. ارکان جمله فعلیه؛ ۵. قیود؛ شامل مفاعیل، حال، تمیز، استثنا و جار و مجرور؛ ۶. اضافه؛ ۷. توابع؛ ۸. ادات، معانی و عمل آنها. باید دو شرط در فهم این سرفصل‌ها مراعات شود: ۱. معلومات صرفی و نحوی در ذهن طلبه ترسخ پیدا کند که با یک بار خواندن سطحی به دست نمی‌آید و نظام حلقاتی می‌خواهد؛ ۲. ملکه استعمال این قواعد و تطبیق آن‌ها، به دست آید. البته همان‌طور که وحید (ره) در فوائد می‌گوید: «در مقدمات طوری خوض نکنید که از ذی‌المقدمه بمانید».

در لغت هم می‌شود گفت، هر جا به کشف معنای لغتی نیازی داشت، به معاجم و استعمالات مراجعه کند. راجع به لغت چند بحث مهم است؛ یکی کیفیت تمیز معانی حقیقی از مجازی، دیگری حجیت قول لغوی، دیگری شناخت معاجم معتبر و شناخت معجم‌های ترتیبی، موضوعی، معجم مذکر و مؤنث، معجم بدن انسان، معجم البسه، معجم لازم و متعدی و امروزه در روایات فقهی، بعضی اشیا و حیوانات هستند که هنوز معنا و حقیقت آنها را نمی‌دانیم.

فراموش نکنیم که تولید فقه عمیق و کارآمد و ابداع نظریات جدید، بدون تعمق خاص در مقدمات، از جمله علوم ادبی و کشف زوایای جدید ادبی، امکان ندارد.

آیا نیاز است در این میزان از علوم ادبی مجتهد شویم؟

استاد: بزرگان ما در این زمینه، متفاوت صحبت کرده‌اند. صاحب عروه (ره) چنین می‌فرماید: «محل التقلید و مورد الاحکام الفرعیة العملية فلا یجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما و...». بسیاری از محشین، حرف سید (ره) را تلقی به پذیرفتن کرده‌اند، یعنی مبادی اجتهاد تقلیدی نیست و مجتهد فقهی باید مجتهد در ادبیات نیز باشد. البته فرعی است که مباحث مفصلی دارد.

پنج دلیل بر عدم جواز تقلید ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

۱. ادله تقلید مبانی استنباط را نمی‌گیرد. این ادله کتاب، سنت و سیره هستند. آیه نفر می‌فرماید: «لیتفقوهوا فی الدین ولینذروا قومهم». آیا قول صرفی و نحوی دین است؟ خیر، پس آیه نفر اینجا را نمی‌گیرد. در ادله سنت هم روایاتی که وجود دارد،

آیا این تقدم و تأخر، نشان‌دهنده میزان اهمیت این علوم نیز است؟ استاد: نه، این تقدم و تأخر می‌تواند ترتیب آموزشی را به ما نشان دهد، ولی برای تعیین میزان اهمیت این علوم در اجتهاد، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم: ۱. علوم مهم، یعنی صرف نحو و لغت؛ ۲. علوم مهم، یعنی معانی و بیان؛ ۳. علوم غیر مهم، مانند بدیع.

جالب است که فقها و اصولیان ما، این تفکیک را کرده و در تعبیراتشان گفته‌اند: «العلوم الثلاثه»، یعنی صرف و نحو و لغت از مقومات اجتهاد است. همچنین می‌گفتند: «من مکملات الاجتهاد المعانی و البیان».

این علوم و فنون، هر یک سهمی بدون بدل در فهم متن و اثبات ظهور دارند و نداشتن هر یک، انحراف از فهم بایسته متن است، تا آنجا که وحید بهیسانی (ره) در فوائد چنین می‌گوید: «ندانستن ادبیات عرب موجب ضلال و اضلال است». برای نمونه، در ترجمه این آیه، «وذاللون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه»، برخی گفته‌اند حضرت یونس (ع) گمان کرده خداوند هرگز توانایی گرفتن او را ندارد. این خیلی عجیب است. قدرت، صفت ذات الهی است. چگونه ممکن است پیامبر الهی چنین گمانی داشته باشد؟ حل مسئله این است که «لن نقدر عليه»، در اینجا یعنی «هرگز بر او تنگ نخواهیم گرفت». مثل آنجا که می‌فرماید: «من قُدرَ علیه رزقه»، یعنی کسی رزقش تنگ شد. ببینید چه قدر یک ماده لغت، نقش‌آفرین است. پس حق دارد بگویید، دانستن ادبیات موجب ضلال و اضلال است.

این انباری در زنه الالباء، به نقل از اصمعی از خلیل از ابی عمرو بن علاء می‌آورد که او گفته است: «أكثر من تزدق بالعراق لجهلم بالعریه». بیشترین کسانی که از اهل عراق زندیق شدند، کسانی بودند که عربی بلد نبودند.

در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود که اولاً چه مقدار صرف، نحو و لغت باید بیاموزیم و ثانیاً همان مقدار آیا به فهم اجتهادی، نیاز دارد یا خیر؟

استاد: درباره کمیت آن، جالب است بدانید، نوع بزرگان ما در مورد مقدار مورد نیاز این علوم، از سید مرتضی تا صاحب معالم و صاحب کفایه و حضرت امام و دیگران، فرمایش‌شان این است که به مقدار فهم کتاب و سنت بر آن متوقف است، ولی این ضابط به ما نمی‌دهد و اصلاً سؤال این است که میزان توقف بر قضایای این علوم چه قدر است؟ چرا اعلام این طور گفته‌اند؟ آیا می‌شود ضابطه دیگری داد یا نه؟ شاید این بزرگواران، به عمد اندازه و کمیت گزاره‌های ادبی را ولو به عناوین عامه نداده‌اند؛ زیرا برای مجتهد دیگر که قول این مجتهد، حجت نیست. برای طلبه مقلد نیز این سؤال مطرح است که آیا طالب اجتهاد در مقدمات اجتهاد، اصلاً باید مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط؟ مجتهد که نیست، دایره تقلید هم شامل اینجا نمی‌شود. پس عقلاً باید احتیاط کند. مقداری از این علوم، متیقن است. آن را از راه‌های اطمینان بخش می‌یابد و در موارد مشکوک، به شکوک عقلایی احتیاط می‌کند. در انتخاب کتاب تعلیمی این علوم نیز همین قاعده حاکم است.

به علاوه اندازه مشخص دادن شاید سبب می‌شود، باب علم، بسته و جلوی خلاقیت دیگران گرفته شود. برای نمونه، کتاب معرفی کردن به وسیله اعلام انگیزه نوشتن کتابی بهتر را کم و طریقت علوم اصالی و کتب درسی را نیز به موضوعیت تبدیل می‌کند، اما برخی به اندازه‌های کلی اشاراتی کرده‌اند. مثلاً فاضل مقداد (ره) می‌گوید، لازم نیست به جزئیات مسائل استظهار داشته باشد. شهید ثانی (ره) در شرح لمعه گفته، ادبیات عرب به قدر متوسط و مادلون، کافی است، ولی این اندازه هم مبهم است. تنها کسی که اندازه این علوم را با کتاب مشخص کرده، ابن ابی جمهور در رساله کاشف‌الحال است که می‌گوید، در لغت صحاح و جهمره، در صرف، تصریف عزى و

به معالم دین و حلال و حرام، مربوط است، نه قول صرفی و نحوی. پس سیره می‌ماند. برخی اشکال کرده‌اند که سیره در امور محسوس و قریب به حس حجت نیست. لغوی هم با مراجعه به کتب لغت، معانی را به ما می‌گوید که از امور حسی است. پس هیچ یک از ادله تقلید، از صرفیون و نحویون و ادبا و لغویین را شامل نشده است؛

۲. اطلاعات رجوع جاهل به عالم متصرف، به ابواب احکام شریعت است، نه مباحث قواعد ادبی؛

۳. سیره علما که در ادبیات، در مواردی که اختلاف بوده، ورود تخصصی و اجتهاد می‌کردند. مثلاً جناب شیخ (ره) در بحث خیارات در معنای شرط اجتهاد می‌کند؛

۴. قاعده اصولی در دوران بین تعیین و تخیر احتیاط به تعیین است. پس اگر شک بکنیم، فتوای مجتهدی حجت است. تعیین یا که در مباحث ادبی مقدماتی اجتهاد فقهی، اجتهاد ادبی کرده باشد یا بین فتوای او و کسی که اجتهاد ادبی نکرده، حجت تخیری است، قاعده می‌گوید معینا باید اجتهاد کند؛

۵. گفته‌اند نتیجه تابع اخس مقدمات است. وقتی مجتهد در مقدمات تقلید کند، دیگر به او نمی‌توان مجتهد گفت. بر همه این اشکالات نیز جواب‌هایی داده شده است که وارد آنها نمی‌شویم.

از سوی دیگر، سه دلیل بر جواز تقلید آورده‌اند: اول اینکه اجتهاد در تمام علوم ادبی، عسر و حرج دارد. دوم، تعطیل احکام لازم می‌آید. همین الآن بسیاری از قضات ما مجتهد نیستند، چه برسد که بخواهند در ادبیات هم مجتهد شوند، سوم ادعای اجماع است که صاحب ضوابط کرده است.

نظر شما درباره این مسئله چیست؟

استاد: بگذارید به چند نکته اشاره کنم: ۱. قواعد عربی دو قسم هستند، یکی وفاقی مانند مرفوعیت فاعل و منصوبیت مفعول و دیگری اختلافی، مانند عطف جمله اسمیه به فعلیه؛ ۲. قول ادبا گاهی موجب جزم به قاعده یا معنا می‌شود، گاهی نمی‌شود؛ ۳. گاهی اجتهاد در عربیت بالفعل است، گاه بالقوه؛ ۴. اجتهاد فقهی بر واقع قضیه ادبی متوقف است؛ نه بر قضیه ادبی‌ای که از ملکه اجتهاد آمده باشد؛ ۵. تمام قواعد ادبی را برای تحقق صغرای ظهور و استظهارات نیاز داریم، که بعد حجیت ظاهر را به آن ضمیمه کنیم؛ ۶. برای اجتهاد می‌توان چهار سطح کیفی تصور کرد که عبارتند از: ادنی، وسط، عالی، اعلی. این موارد پیش‌فرض‌های ما برای حل این مسئله است.

چهار گام برمی‌داریم که عبارتند از:

گام اول: اگر از یک دلیل لفظی برای مجتهدی ظهور

لفظی به وجود بیاید، به هر دلیلی، حجت است و کاری نداریم این ظهور چگونه حاصل شده و پس از تحقق ظهور، اجتهاد در قواعدی که کاشف ظهور هستند، بی‌معناست. اشکال نکنید که چگونه ممکن است ظهور حاصل شود؛ چرا که فرض کردیم ظهور حاصل شد، ولو با انس به زبان عربی و گفتیم که آنچه نیاز داریم، واقع قضیه ادبی است.

گام دوم: اگر قضیه ادبی برای مجتهد قطعی بود، مثلاً از قواعد وفاقی غیرقابل خدشه بود، مانند اینکه می‌داند کل فاعل مرفوع، به اجتهاد عربی نیاز ندارد، چون لا اجتهاد مع القطع.

گام سوم: وقتی است که فقیه بخواهد در مسئله احتیاط

هدف ما از خواندن ادبیات عرب، مکالمه نیست، بلکه فهم عمیق متن است.

کند که دیگر به بحث ادبی نیازی ندارد؛ چرا که بنای مراجعه به متن را ندارد و با احتمال حرمت یا وجوب، ولو از شهرت یا خبر محتمل الدلالة تحریمی یا ایجابی، احتیاط می‌کند.

گام چهارم: وقتی باب علمی نسبت به حل قضیه ادبی، منسد است، در این صورت ظن به قواعد ادبی یا معانی لغات ولو از روی تقلید باشد، حجت است مگر اینکه بگوییم در فرض انسداد نیز باید به اقوی الظنون، عمل کنیم و مفروض این باشد که ظن اجتهادی اقوی از ظن تقلیدی است.

می‌بینید که بسیاری از موارد با گام‌های یادشده از محل بحث، خارج و اجتهاد ادبی بی‌معنی می‌شود. پس اجتهاد ادبی کجا مورد پیدا می‌کند؟ جایی که نص نیست، ظهور نیست، قاعده ادبی هم قطعی یا حتی وثوقی نیست، احتیاط هم در مسئله نخواهیم بکنیم و راه علم و علمی هم منسد نباشد.

حالا باید ببینیم، ادله تقلید این محل را می‌گیرد؟ به نظر ما، ادله هیچ یک از اینجا را نمی‌تواند بگیرد، حتی سیره. باید دقت کرد که منهج اجتهاد ادبی و ادله استنباط حکم ادبی با اجتهاد فقهی و ادله استنباط حکم شرعی، بسیار نزدیک است. پس یک فقیه اصولی، برای

تحقیق مباحث ادبیاتی، کافی است متعلق استنباطش را تغییر بدهد و در این فرض، شمول سیره که دلیل لبی است، مشکوک است. مضافاً که سیره امضا هم می‌خواهد و با توجه به اینکه ما مسئله را تحدید کردیم، دیگر عسر و حرج نیز برداشته می‌شود. اگر هم تنزل کنیم، می‌گوییم سلماً که در مراتب پایین اجتهاد می‌شود تقلید کرد، اما در مراتب عالی و اعلای دیگر نمی‌توان تقلید کرد، مخصوصاً اگر فقیه نظریه‌پردازی بخواهیم که می‌خواهد از همه ظرفیت‌های زبانی ادله لفظیه، استفاده کند.

به مشکلات کنونی ادبیات عرب در حوزه اشاره بفرمایید.

استاد: در چند جمله به برخی از آن‌ها، که خیلی هم مبنایی نیستند، خلاصه‌وار اشاره کنم: ۱. الان لغت در برنامه حوزه جایگاهی ندارد؛ ۲. تمرین و تطبیق به شکل هدفمند وجود ندارد، یعنی طلبه فقه یا تفسیر یا کلام نقلی را با ادبیات موشکافانه تمرین در فهم متن نمی‌کند تا کشف ظرایف معانی و استحصالات مرادات را ملکه کند؛ ۳. درس متون نداریم. در متن خوانی و درک متون غیر درسی، احساس ضعف می‌شود؛ ۴. در بحث لغت، معجم‌شناسی نداریم و طلبه‌ها با معاجم آشنا نیستند؛ ۵. هدف‌گذاری علمی شفاف برای طلاب نداریم. هنوز برخی نمی‌دانند صمدیه، هدایه، سیوطی و مغنی، هر یک چه کار می‌کنند؛ ۶. یکی دیگر از اشکالات ما این است که سطوح لایه‌های ادبیات برای ما مشخص نیست. برای نمونه، خیلی از طلبه‌ها فکر می‌کنند مغنی کتاب نحوست، در حالی که مغنی کتاب اعراب است. اعراب شاخه علوم قرآنی است؛ ۷. یکی از اشکالات این است که گاهی بی‌پشتوانه، کتاب‌ها و مباحث، نقد و این باعث می‌شود که طلبه‌ها با ضعف انگیزه تحصیل علوم ادبی و غیره، مواجه شوند؛ ۸. اقوال جدید و گرایش‌های تازه که در ابداع احتمالات بسیار اثرگذار است و می‌تواند افق‌های جدیدی را پیش رو بگذارد، مغفول عنه است؛ ۹. یکی دیگر از اشکال‌ها این است که طلبه‌ها گاه تا عمق مباحث تخصصی ادبیات می‌روند، ولی مبنا ندارند. برای نمونه، هنوز وضعیت خود را با ضرورت شعری، مشخص نکرده‌اند و ارزش علمی هر یک از مستند ادبا و اصول نحو را نمی‌دانند؛ ۱۰. اشکال دیگر اینکه ما صرف و نحو و بلاغت و لغت را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نمی‌کنیم که طلبه به کل قرآن اشراف پیدا کند.

حرف پایانی اینکه بدون ادبیات، پای حرکت در علوم نقلی لنگ است، کما اینکه بدون منطق در مطلق علوم، وضع به این شکل است.

۶۱

وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات در حوزه‌های علمی

این مقاله به بررسی کوتاه وضعیت‌شناسی ادبیات عرب در حوزه‌های علمی می‌پردازد. بیان توان‌مندی‌ها و امکانات موجود در کنار تحلیل کاستی‌ها و آسیب‌ها، شرط ضروری دستیابی به راه‌کارهای موجود برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب است. این موضوع، جنبه‌های گوناگونی دارد که در این مقاله تلاش شده با رویکرد آموزش‌محور و در ذیل عنوان برنامه‌ریزی درسی ادبیات عرب، به آن پرداخته شود.

۷۰

ادبیات عرب، علمی کاربردی یا امری مقدس

هر چند ادبیات عربی می‌تواند در همه زمینه‌ها جولان دهد و نحویان و ادیبان در هر زمینه‌ای سخن بگویند و تحلیل کنند. اما در این میان، یک چیز انکارناپذیر است و آن این است که ادبیات می‌خوانیم تا آن را به کار ببریم. بنابراین، باید آن قدر آن را به کار ببریم تا بتوانیم آن را بخوانیم. شاید این جمله ظاهراً متناقض به نظر برسد، اما با توجه به ارتقای حلزونی، می‌توان پی برد که اگر آنچه از ادبیات عربی را دانستیم، نتوانیم به کار ببریم، پس بقیه آن را نیز نخواهیم توانست بفهمیم یا به کار ببریم؛ یعنی ادبیات عربی مانند همه علوم آلیه، علمی ابزاری و کاربردی است که جایگاه آن فقط در عمل و اجراست، وگرنه هیچ ارزش و فایده‌ای برای آموزندگان خود نخواهد داشت. بنابراین، نباید آن را به هدف حفظ کردن خوانند یا مانند آرای مقدسه، آن را در ذهن خود، به خوبی و با احترام نگه داریم و از آن پاسداری کنیم.

۷۴

ارزیابی اساتید ادبیات

وضعیت‌شناسی فراگیری ادبیات در حوزه‌های علمیه

کرده و لزوم توجه به آن را به مسئولان حوزه یادآور شده‌اند. در این نوشتار، به طور اجمالی به بررسی وضعیت آموزش و تدریس ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه می‌پردازیم و می‌کوشیم جنبه‌های وضعیت کنونی آن را با رویکرد به دانش نحو، بررسی و ارزیابی کنیم.

چارچوب تحلیل وضعیت‌شناسی

برای رسیدن به اهداف برنامه‌ای آموزشی و درسی، باید به نیاز گروه هدف (طلاب و حوزویان) توجه شود. یک برنامه هنگامی به اهداف غایی خود می‌تواند نزدیک شود که بر اساس نیازی جمعی و فراگیری، تهیه و تنظیم شده باشد و بتواند در درون خود به آن نیازها پاسخ دهد.

برای نمونه، هنگامی که برای ادبیات عرب، برنامه‌ریزی و طراحی صورت می‌گیرد، باید به نیازهای تک‌تک فراگیران این دانش و سطوح آنان در یادگیری، سهم ویژه‌ای اختصاص داده شود. در صورتی که برنامه‌ریزان، گروه هدف را شناسایی نکنند و به نیازسنجی لازم در طراحی برنامه توجه نداشته باشند، مطمئناً با شکست برنامه و تأمین نشدن اهداف خود روبه‌رو خواهند شد. همچنین یکی از مهم‌ترین راهبردهای اساسی در تحول برنامه آموزشی حوزه، داشتن برآورد درست و به دور از افراط و تفریط از وضع موجود است. هر گونه تحلیل نادرست از داشته‌های موجود و روی آوردن به سیاه‌نمایی ناشی از احساس کاستی‌های و نارسایی‌ها یا تفریط در تلقی کامل بودن و احساس استغنائی ناشی از بی‌اعتنایی به کمبودهای موجود، زمینه‌ساز برخورد‌های نادرست با فضای در حال تحول نظام آموزشی خواهد شد.

نخستین شرط رویارویی درست با نظام آموزشی، بهره‌گیری از رویکرد سیستمی و درک ارتباط متقابل همه اجزای نظام آموزشی و تأثیر و تأثر متقابل آن‌ها بر هم‌دیگر و درک جایگاه و نقش هر عنصر به دلیل اهمیت و نقش آن در ساختار نظام آموزشی حوزه است. این موضوع نه تنها به عنوان رویکردی لازم برای تحلیل نظام آموزشی محسوب می‌شود، بلکه شرط لازم تحلیل هر یک از اجزای نظام آموزشی به عنوان خرده‌نظام‌های زیرمجموعه این نظام کلان به شمار می‌رود. تحلیل و بررسی دانش ادبیات به عنوان یکی از مهم‌ترین

به دلیل اهمیت موضوع و نیز با توجه به موضوع تحول در حوزه‌های علمیه، می‌توان مسیر تحول در دانش ادبیات عرب با رویکرد دانش نحو را در این چشم‌انداز ترسیم کرد: اولاً شناخت وضعیت موجود تولید دانش ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه؛ ثانیاً ارزیابی و آسیب‌شناسی آن.

به نظر می‌رسد، برای رسیدن به آرمان تحول در دانش‌های حوزوی، این مسیر نزدیک‌تر و واقع‌بینانه‌تر خواهد بود تا چشم‌اندازهایی روشن را در این زمینه شاهد باشیم. نگارنده امیدوار است این نوشتار بتواند درآمد و مقدمه‌ای برای پژوهش‌های عمیق و عالمانه استادان و اندیشمندان حوزوی باشد.

کلید واژگان

دانش نحو، آموزش، تدریس، حوزه‌های علمیه، تراث شیعی، آسیب‌ها و راه‌کارها.

مقدمه

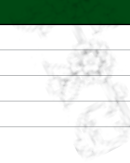
از دیرباز حوزه‌های علمی، منشأ تأثیرهای فراوانی در سطوح گوناگون جامعه بوده‌اند. دانشمندان علوم اسلامی به دلایلی در فضای سنتی به بازتولید علوم اسلامی مشغول بوده‌اند، اما امروزه با توجه به گشایش فضاهای جدید در زمینه آموزش و تدریس و وجود نظریه‌های جدید آموزشی و سطح‌بندی تدریس و یادگیری برای فراگیران، ضرورت اهتمام دوباره و بازبینی در عرصه تدوین، تألیف، تدریس و آموزش علوم دینی و حوزوی، بیشتر احساس می‌شود. از نظر تاریخی و در زمان معاصر می‌توان به شخصیت‌های بزرگی هم‌چون حضرت امام خمینی (ره)؛ مرحوم شهید صدر (ره) و دیگر علما اشاره کرد که از بزرگان ایجاد تحول در حوزه‌های علمیه بودند. هم‌چنین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با درایت و دوراندیشی بی‌بدیل خود، از دهه هفتاد تاکنون، به موضوع تحول در حوزه‌های علمیه، توجه ویژه‌ای داشته و بارها در حضور نخبگان و اندیشمندان حوزه، به اهمیت این موضوع و بازتولید شکلی و محتوایی دروس رسمی حوزه بر اساس دانش‌های نوین، اشارات فراوانی داشته و جنبه‌های متنوع آن را بررسی

مقاله

حجت‌الاسلام سید مجید حسینی

اشاره

این مقاله به بررسی کوتاه وضعیت‌شناسی ادبیات عرب در حوزه‌های علمیه می‌پردازد. بیان توان‌مندی‌ها و امکانات موجود در کنار تحلیل کاستی‌ها و آسیب‌ها، شرط ضروری دست‌یابی به راه‌کارهای ممکن برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب است. این موضوع، جنبه‌های گوناگونی دارد که در این مقاله تلاش شده با رویکرد آموزش‌محور و در ذیل عنوان برنامه‌ریزی درسی ادبیات عرب، به آن پرداخته شود.

پیش‌شرط‌های فهم دین و کلید ورود به متون وحیانی، از این نمونه‌ها به شمار می‌آید. زمانی می‌توان از این دانش، تحلیل درستی ارائه کرد که همه اجزا و جنبه‌های مربوط به آن را به درستی تحلیل نمود. برای این منظور و با هدف دست‌یابی به تحلیلی جامع، ابتدا ساختار تحلیل دانش ادبیات را به عنوان یک دانش سازمان یافته در حال اجرا در نهاد حوزه، و ابعاد مربوط به این موضوع را بیان می‌کنیم و در ادامه به بررسی برخی مسائل مربوط به آن می‌پردازیم.

مباحث مربوط به تحلیل وضعیت ادبیات را در دو قسمت می‌توان بررسی کرد:

الف) مرحله برنامه‌ریزی

۱. اهداف آموزش ادبیات؛
۲. محتوای ادبیات مورد تدریس؛
۳. روش‌های تدریس و ارزیابی ادبیات عرب.

ب) مرحله اجرا

در این نوشته صرفاً به بررسی جنبه اول، یعنی برنامه‌ریزی درسی ادبیات می‌پردازیم. نخست به تعاریف موجود از نحو و نقد و بررسی آن، توجه می‌کنیم:

■ بررسی اهداف آموزش ادبیات عرب

از مهم‌ترین موضوعات بااهمیت در تحلیل برنامه‌ریزی درسی ادبیات عرب، بررسی وضعیت اهداف آموزشی ادبیات عرب است. به این موضوع در محورهای ذیل می‌پردازیم:

۱. اهداف مصرح برای ادبیات در متون ادبی

با نگاه به تعریف‌های ارائه شده برای هر یک از دانش‌های ادبیات عرب، از قبیل صرف و نحو و بلاغت، می‌توان به این واقعیت پی برد که اغلب این اهداف بر دو حوزه معنایی و لفظی، تمرکز یافته‌اند. بدین ترتیب، هدف از آموزش ادبیات عرب در حالت کلی، توانمند کردن مخاطب برای قرائت صحیح متون عربی و فهم درست آن‌هاست. بنابراین، اهداف آموزش ادبیات عبارتند از:

الف) قرائت صحیح متون عربی؛

ب) فهم متون عربی به ویژه کتاب و سنت.

این موضوع را با مروری بر تعریف‌های مبتنی بر غایت صرف، نحو و بلاغت می‌توان به وضوح درک کرد. بدین منظور برخی از تعریف‌های موجود برای صرف و نحو را مرور می‌کنیم:

سکاکی در مقام تعریف نحو، بر جنبه معنایی آن و توان‌مند کردن فرد از جهت درک معانی موجود در ورای الفاظ عربی تأکید می‌کند و می‌نویسد: «إعلم أن علم النحو هو أن تتحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً... ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض و رعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك و بالكلم نوعيها المفردة و ما هي في حكمها»^۱.

شیخ بهایی نیز در مقام تعریف نحو، بیشتر بر جنبه لفظی آن و صیانت زبان از خطا در زبان تأکید کرده است. از دیدگاه وی، علم نحو، آگاهی به قوانین زبان عرب، از جهت اعراب و بناست. وی در این زمینه چنین می‌نویسد: «علم بقوانين الفاظ العرب، من حيث الاعراب و البناء و فائده حفظ اللسان عن الخطأ في المقال»^۲.

نکته حائز اهمیت این است که برخی دانش‌ها، مانند بلاغت، هدفی فراتر از فهم را پیش روی مخاطب می‌گذارند که عبارت از توانایی بیان مطالب به مقتضای حال و توان‌مند شدن مخاطب برای بیان مراد خود به اشکال مختلف و امکان

۱. أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح العلوم، ج ۱، ص ۳۳.

۲. شیخ بهایی، صمدیه، ج ۲، ص ۴۱۵.

گزینش بهترین تعبیر از بین تعبیرات مختلف است، ولی واقعیت این است که اغلب یادگیرندگان این دانش، در بهترین وضعیت ممکن، تنها می‌توانند از قواعد برای تشخیص حدود بلاغت متکلم، به ویژه کلام وحی و بیانات معصومین(ع) بهره ببرند، ولی اینکه خود نیز بتوانند از این توان‌مندی برخوردار شوند و کلامی بلیغ تولید کنند، به ندرت اتفاق می‌افتد.

۲. تحلیل و بررسی اهداف آموزشی ادبیات عرب

الف) امکان‌گزینش اهداف فراتر

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت، امکان در نظر گرفتن اهدافی فراتر از موارد یاد شده برای ادبیات عرب است. برای نمونه، می‌توان فهرست برخی اهداف مهم را بدین ترتیب بیان کرد:

۱. تلفظ صحیح متون عربی؛
۲. فهم و استنباط درست معنای متون عربی با تأکید بر کتاب و سنت؛
۳. توانایی تولید جملات عربی؛
- توانایی نگارش متون عربی
- توانایی مکالمه به زبان عربی.

ب) ضرورت گزینش اهداف

با توجه به اینکه حوزه به عنوان نهاد گسترده آموزشی، از طیف‌های متنوع خروجی از قبیل محققان، مبلغان و مجریان، برخوردار و از سوی دیگر، هر کدام از توان‌مندی‌های متناسب با فعالیت‌های آتی خود برخوردارند، به همین دلیل، پیش از اقدام به ارائه آموزش‌ها به این خروجی‌های مورد نظر، باید نوع و سطح مهارت مورد نیاز را سنجید و سپس بر اساس نوع و سطح مهارت، محتوا و روش متناسب با آن را اتخاذ کرد.

نکته حائز اهمیت در این میان، تلاش برای ممانعت از رهن شدن مواد آموزشی مشترک برای انواع مبلغان و محققان است؛ چرا که با وجود نیاز همه این گروه‌ها به این دسته از مواد آموزشی، از قبیل ادبیات عرب، هم به لحاظ نوع هدف و هم از نظر سطح اطلاعات مورد نیاز، با یکدیگر تفاوت دارند.

برای نمونه، در حالی که مهم‌ترین نیاز محققان و مجتهدان در حوزه ادبیات عرب، تسلط به ادبیات عرب قدیم با هدف توان درک متون کهن و کتاب و سنت است، اما برای کسانی که در آینده درصدد تبلیغ دین به ویژه به زبان ادبیات عرب جدید باشند، در کنار ادبیات عرب، باید به ادبیات جدید نیز مسلط باشند.

علاوه بر آن، سطح اطلاعات مورد نیاز این دو دسته نیز متفاوت است؛ چرا که برای محققان در برخی موارد، تا سطح اتخاذ مبنا باید پیش رفت، ولی برای متولیان تبلیغ، عموماً باید به قواعد کاربردی محض بسنده کرد.

به همین ترتیب، برای کسانی که در مناطق غیر عرب‌زبان، مشغول فعالیت تبلیغی خواهند شد، در کنار ادبیات عرب، باید ادبیات همان منطقه را نیز آموزش داد، از قبیل ادبیات انگلیسی، فرانسه و حتی ادبیات فارسی برای مبلغان داخلی، ولی برای افرادی که درصدد تبلیغ در مناطق و کشورهای عربی هستند، باید توانایی مکالمه عربی و نگارش به زبان عربی را نیز آموزش داد.

با این تحلیل، می‌توان به کاستی‌های موجود در بخش اهداف آموزش ادبیات عرب پی برد؛ چرا که در نظام آموزشی فعلی، در زمینه اهداف، توجه کمتری صورت می‌گیرد و در بسیاری از موارد، طلاب تصور دقیقی از اهداف مورد نظر از آموزش ادبیات عرب، به ویژه در برنامه‌هایی نظیر یادگیری مکالمه یا نگارش به زبان عربی را ندارند. به همین دلیل، پس از مدتی، فضای آموزش و یادگیری را رها می‌کنند یا در صورت ادامه، به دلیل مفید نبودن این مهارت در زندگی علمی آتی خود، دچار احساس بی‌فایده بودن این مهارت و تلف شدن وقت مفیدشان در گذشته می‌شوند. این احساس، چندان بیراه و غیر واقعی هم نیست، ولی بیش از هر چیز ناشی از بی‌توجهی به کارکرد این مهارت در زندگی علمی و عملی آتی طلاب است.

دو) جایگاه موضوع علم در ساختار یک علم (موضوع به مثابه معیار تمایز علوم)

از دیگر نکات بااهمیت درباره علم، تبیین جایگاه موضوع علم در بدنه و ساختار علم است. برخی با رویکرد حداکثری، بر این اعتقادند که موضوع علم از جایگاه ممتازتری نسبت به بقیه عناوین مربوط، برخوردار است؛ چرا که موضوع علم، عامل تمایزدهنده هر علم نسبت به علم دیگر بوده است و موجب تفکیک هر علم از دیگر حوزه‌های معرفتی می‌شود. دسته دیگر، بر این اعتقادند که موضوع به تنهایی نمی‌تواند عامل تمایزبخش یک علم از علوم دیگر باشد؛ چرا که در خیلی از موارد، چند علم از موضوع واحدی برخوردار بوده است، ولی از جهت موضوع مشترکند.

مدافعان تمایزبخشی موضوع، در پاسخ به آن اشکال، بر این نکته تصریح می‌کنند که در چنین مواردی، یک عنوان به صورت مطلق، موضوع هر یک از این علوم نیست، بلکه مقید بوده و در هر علمی، از نظر خاصی، مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. با وجود این، سؤالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که چه چیزی موجب تقیید موضوع می‌شود و آن را به حیث خاص، محدود می‌کند؟ در بیشتر موارد، قید عارض بر موضوع، غایت، روش یا هر دو است. برای مثال، انسان با قید مطالعه به روش عقلی درباره آن، موجب شکل‌گیری علم‌النفیس فلسفی و با قید قابلیت مشاهده رفتار، موجب شکل‌گیری رفتارگرایی و با تکیه بر درون‌بینی و شهودی، زمینه‌ساز شکل‌گیری علم‌النفیس عرفانی و با قید روش وحیانی، با موضوع انسان‌شناسی

موضوع و سپس تحلیل و بررسی تعریف خواهیم پرداخت.

باید این نکته کاملاً به حد وضوح برسد که بالاخره علم نحو را به چه موضوعی تعریف می‌کنیم؟ یکی از مهم‌ترین جهات ابهام برای تعیین حد و مرز دانش‌های ادبی، ابهام در موضوع هر کدام از دانش‌های ادبی است. برای تبیین این نکته، این موضوع را تحت چند عنوان بررسی می‌کنیم:

یک) ضرورت موضوع داشتن علم
در اینکه آیا هر علمی نیازمند موضوع خاصی است یا نه، اختلاف نظر جدی دیده می‌شود. برخی بر این باورند که هر علمی نیازمند موضوع بوده است و علوم بدون برخوردار از موضوع، انسجام خود را از دست می‌دهند.^۳

دسته دیگر با وجود پافشاری بر ضرورت موضوع، آن را به علوم حقیقی، محدود، و علوم اعتباری را از این امر مستثنا کرده‌اند.

برخی نیز بر وجود موضوع تأکید می‌کنند، اما اصرار بر وحدت موضوع را مورد چالش می‌دهند و بر این اعتقادند که علم می‌تواند موضوعات متعددی داشته باشد. برای نمونه، دانش پزشکی، با وجود اینکه یک علم به شمار می‌رود، ولی به هیچ وجه دارای یک موضوع نبوده و هر بخش آن، به شمار اعضای رئیسه بدن انسان، از موضوع ویژه‌ای برخوردار است.

۳. ابن سینا، الشفاء، ص ۴۹.

ج) تحلیل محتوایی متون ادبیات عرب

بعد از بررسی اهداف آموزش ادبیات عرب، نوبت آن است که به تحلیل متون و محتوای آموزش ادبیات عرب بپردازیم:

۱. نقاط قوت متون موجود به لحاظ محتوا

- وجود منابع فراوان و گسترده از پیشینیان به ویژه در دانش نحو
- ابتنا بر تحقیقات و تحلیل‌های عمیق
- در دسترس بودن اغلب منابع معتبر
- تداوم سنت تحقیق، تدریس و تألیف در دوره‌های گوناگون
- تلاش برای مرزبندی دقیق‌تر حوزه‌های مختلف ادبیات
- شکل‌گیری مبادی پشتیبان از قبیل اصول النحو، برای تحلیل مبادی اثبات گزاره‌های ادبی
- جامعیت علمی اغلب صاحب‌نظران تدوین‌کننده متون ادبی، اعم از متون درسی یا مرجع
- اهتمام جدی علمای شیعه در بخش‌های مختلف نحو، بلاغت، لغت و عروض و به یادگار گذاشتن منابع متقن از خویش.

د) بررسی انتقادی محتوای ادبیات عرب

پس از بیان برخی نقاط قوت محتوای ادبیات عرب موجود، به تحلیل و بررسی انتقادی محتوای ادبیات عرب می‌پردازیم:

ابهام در موضوع و تعریف شاخه‌های گوناگون ادبیات عرب، به ویژه نحو
برای روشن‌تر شدن این موضوع، نخست به بررسی

محتوا در عین پویایی و توجه به نیازهای روز، باید به گونه‌ای انتخاب شود که از انقطاع فرهنگی نسل‌ها جلوگیری کند. انتخاب محتوا نباید به گونه‌ای باشد که طلاب فعلی نسبت به دیدگاه‌های بزرگان اندیشه و پیشگامان تفکر دینی، احساس بیگانگی کنند و از مهم‌ترین دیدگاه‌های آن‌ها بی‌خبر باشند.

از مهم‌ترین موضوعات بااهمیت در تحلیل برنامه‌ریزی درسی ادبیات عرب، بررسی وضعیت اهداف آموزشی ادبیات عرب است.

دینی، مواجه می‌شود.

اینکه کدام‌یک از رویکردهای یادشده، قابل قبول بوده و با واقعیت‌های موجود در تکوین و سیر تحول علوم سازگار است، نیازمند مجال گسترده و تحلیل مفصل‌تری است که در این مجال نمی‌توان بدان پرداخت. هدف از طرح مباحث بالا نیز طرح دیدگاه‌های موجود و پاسخ بدان‌ها نیست، بلکه هدف، نشان دادن اهمیت، جایگاه و ضرورت موضوع در هر علم، از جمله دانش ادبیات عرب با شاخه‌های مختلف آن و نحوه تفکیک آن به لحاظ موضوع است.

سه - بررسی موردی؛ موضوع علم نحو

آیا در دانش نحو، موضوع نحو، کلمه است؟ کلام است یا کلمه و کلام است؟ قول است؟ تعدد آرا در این زمینه باعث می‌شود تا در مباحث نحو، ثبات معنایی نیز از میان رخت برنهد و به نوعی تداخل در مباحث به وجود آید. در نتیجه، برخی از مطالب داخل در مباحث نحوی شده، اساساً با مبحث نحو ارتباطی ندارد. همانند مبحث علم، کیفیت ساختن صیغه کلمات مشبیه بالفعل، مثل اسم فاعل و اسم مفعول و... هم‌چنین مباحث مربوط به معانی حروف که عده‌ای بر این باروند معانی حروف در دانش نحو باید ارزیابی گردد، در حالی که در نحو از نقش‌های معنایی حروف باید بحث و گفت‌وگو شود. به بیان دیگر، بررسی می‌شود که میزان تأثیر اعرابی آن‌ها به چه صورت خواهد بود که آن گاه در این وضعیت معنایی است که به طور مشخص با حروف عامل سر و کار خواهیم داشت و نیز اینکه جایگاه و نقش‌پذیری معانی حروف در ترکیب، بر چه منوالی خواهد بود؟ به این بیان که حروف معانی از کدام گونه هستند؟ آیا حروف عطفند؟ حروف تأکیدند؟ حروف ناسخند و اساساً جایگاه آن‌ها در ساختار جمله کدام است؟ بالاخره این حروف به دنبال ایجاد چه سنخ از ارتباط در اجزای یک کلام هستند؟ جالب آنکه هنگامی که به فهرست مطالب نحوی مراجعه می‌کنیم، این نوع از موضوعات را در لابه‌لای مباحث نحوی و در قالب ابوابی هم‌چون مرفوعات و منصوبات مشاهده می‌کنیم. به عبارت دیگر، وقتی مبحث مرفوعات یا منصوبات مطرح می‌شود، در ادامه فصلی جدا، گشوده و به موضع معانی حروف نیز پرداخته می‌شود. این در حالی است که هنگامی که به معانی حروف نگاهی ژرف می‌اندازیم، سنخ این بحث را باید در علم لغت جست‌وجو کنیم، نه در دانش نحو.

۲. ابهام در تعریف دانش‌های ادبی و تفکیک آن‌ها با توجه به تعاریف

در واقع، مشکل موجود در تعاریف همان فقدان حد و مرز مشخص برای تفکیک دانش‌ها از یکدیگر است. فقدان مرزبندی مشخص، بزرگ‌ترین آفتی که در پی دارد، تداخل اطلاعات و تکرار بی‌مورد مباحث از جانب دیگر است. برای نمونه، علمای ادب، علم نحو را به دو شکل تعریف کرده‌اند که از آن می‌توان به عنوان «نحو اکبر» و «نحو اصغر» یاد کرد. در یک تعریف، نحو به گونه‌ای معرفی می‌شود که شامل همه دانش‌های ادبی به ویژه صرف می‌شود، در حالی که در تعریف دیگر، نحو تنها در برگیرنده مباحث نحو رایج می‌شود.

یک - تعریف‌های عام از علم نحو

همان طور که اشاره شد، برخی از تعریف‌های ارائه شده از علم نحو، عام بوده است و در برگیرنده هر دو علم صرف و نحو می‌شوند. برای نمونه، ابن سراج چنین تعریفی از نحو ارائه می‌کند: «علم نحو دانشی است که پیشینیان (متقدمین) آن را از راه بررسی کلام عرب و با استفاده از روش استقرا در اشکال گوناگون کلام عرب و شیوه‌های مختلف آن در زبان عربی برداشت کرده‌اند تا سخن‌گویان زبان عربی

بتوانند با یادگیری این دانش از این اشکال و گونه‌های مختلف بهره بگیرند و کلام عرب را در آن قالب‌ها بریزند و به آن اشکال درآورند: النحو... هو علم استخراج المتقدم من استقراء کلام العرب»^۴. این جنی نیز تعریفی مشابه تعریف ابن سراج ارائه کرده است. وی، علم نحو را این گونه تعریف می‌کند: «گرایش کلام عرب به جهات گوناگونی از قبیل اعراب و بناء، تنثیه و جمع، اضافه و نسبت و ترکیب».

هم‌چنین ابن تعریف را در مسیر تحولات و گشتارهای زبانی ذکر کرده و منظور از آن را هم‌خوانی و همراهی کسانی که اهل لغت نیستند، با اهل لغت دانسته است: «هو انتحاء سمت کلام العرب فی تصرفه من اعراب و غيره، کالتنثیه و الجمع و التحقیر و التکسیر و الاضافة و النسب و التركيب و غير ذلك؛ ليلحق من ليس من اهل اللغة العربية بأهلها فی الفصاحة، فينطق بها- و إن لم يكن منهم- و إن شذ بعضهم عنها رُدَّ به إليها»^۵.

دو - تعریف‌های خاص از علم نحو

در تعریف‌های خاص از علم نحو، عموماً دانشمندان نحوی بر دو ویژگی اساسی، «اعراب و بناء» و «نحوه تألیف کلام» تأکید می‌کنند. بر این اساس، علم نحو «علمی است که با یادگیری و کاربرد قواعد آن، شخص می‌تواند بر رعایت صحیح اعراب و بناء، از یک سو و تألیف صحیح کلام از جانب دیگر، قدرت پیدا کند»^۶. سکاکی از بزرگان دانش نحو و بلاغت، علم نحو را «گرایش به اصل معنا در شناخت چگونگی ترکیب‌های موجود در کلام عرب» دانسته و معتقد است که باید این رویکرد را در شناخت ترکیب‌ها داشته باشیم. شناخت این ترکیب‌ها باید به جهت تبیین اصل معنا صورت پذیرد و این فرآیند باید بر پایه میزان‌های برداشت شده از کلام عرب و قوانین مبتنی بر آن‌ها باشد تا انسان بتواند با بهره‌مندی از آن‌ها، در نحوه انواع ترکیب، از خطا پرهیز کند و به خطا نیفتد: «إعلم أن علم النحو هو أن تتحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً... ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية و أعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض و رعاية ما يكون من الهیات إذ ذاك و بالكلم نوعها المفردة و ما هي في حکمها»^۷.

تعاریف اغلب متأخرین از نحو مشابه تعریف ارائه شده سکاکی است. صاحب کتاب «المستوفی»، دانش نحو را صناعتی نظری می‌داند که اهل آن، الفاظ عربی را از جهت انحراف تألیفات به حسب استعمالات اعراب تعریف می‌کند و غرض از آن را شناخت نسبت بین ساختار ترتیب و صورت معنا می‌داند: «ألنحو صناعة علمية ينظر لها اصحابها في الفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة بين صيغة النظم و صورة المعنى، فيتوصل بإحادهما إلى الأخرى»^۸.

ابن عصفور نیز معتقد است که علم نحو در پی استقرا و استنباط قوانینی از کلام عرب است تا به وسیله آن به شناخت احکام جزیی قواعد نحو دست یابد: «النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء کلام العرب، الموصلة الى معرفة

۴. ابن السراج، اصول النحو، ج ۱، ص ۲۴.

۵. جلال‌الدین السیوطی، الاقتراح فی علم أصول النحو، ص ۲۹.

۶. عبدالله بن حسین العکبری، اللباب علل البناء و الإعراب، جزء ۱، ص ۴۱.

۷. ابویعقوب یوسف السکاکی، مفتاح العلوم، ج ۱، ص ۳۳.

۸. مصطفی الغلایینی، جامع الدروس العربیه، ج ۱، ص ۲.

۹. همان، ص ۲۱.

احکام اجزائه التي ائتلف منها».^{۱۰} برخی دیگر از مؤلفان کتاب‌های نحوی، از قبیل مرحوم زنجانی در هدایه و مرحوم شیخ بهایی در صمدیه نیز، نحو را در چارچوب نحو اصغر محدود کرده‌اند.^{۱۱} ممکن است گفته شود، تعریف امری قراردادی است. به تعبیر دیگر، نوعی جعل اصطلاح به شمار می‌رود، و لا مشاحه فی الاصطلاح، در حالی که اولاً تعریف با وجود قراردادی بودن از جهاتی، قرارداد محض و گزارف هم نیست، بلکه در آن جنبه‌های عینی و واقعی نیز در نظر گرفته می‌شود. به تعبیر دیگر، قراردادی مبتنی بر امر واقعی و محاسبه‌ای عقلانی است. از سوی دیگر، ارائه این تعاریف متفاوت، تفننی صرف نبوده، بلکه زمینه‌ساز ورود کامل و گاه جزئی مباحث برخی از سایر دانش‌ها، اعم از صرف و بلاغت به نحو شده است؛ مباحثی از قبیل بحث از معرفه و نکره (در ابتدای کتاب‌های شرح الفیه از سیوطی، شرح ابن عقیل و...) که بخش قابل توجهی از مباحث صرفی در انتهای این دسته از شروح و علاوه بر آن، مباحث فرعی دیگر از قبیل کیفیت ساختن صیغه‌های اسمی شبیه به فعل مثل اسم فاعل، مفعول، فاعل تفضیل و نظایر آن گرد آمده است. بگذریم از بخش قابل توجهی از مباحث بلاغی که در لابه‌لای مباحث نحوی به وفور دیده می‌شود.

سه - خلط اعتبار و حقیقت در تبیین مسائل ادبی

علوم در یک تقسیم‌بندی کلان به دو حوزه، علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم می‌شوند. علوم حقیقی دارای ما به ازای عینی بوده و مصادیق آن صرف نظر از وجود یا عدم انسان، وجود خارجی دارند. تنها شأن انسان، ارتباط ادراکی و شناخت آن‌ها از طریق مجاری حسی، عقلی و شهودی است، اما علوم اعتباری در قراردادهای انسان‌ها ریشه دارد و اصطلاحاً ما بعدالانسان و بعدالاجتماع هستند. مبدأ شکل‌گیری این علوم، قراردادهای انسانی بوده و با هدف تنظیم روابط اجتماعی تکوین یافته‌اند. بسیاری از قواعد حقوقی و ادبی و... از این دسته محسوب می‌شوند. از سویی، بررسی این موضوع که هر جامعه‌ای برای بیان مقصود

۱۰. همان، ص ۲۳.

۱۱. «علم بقوانين الفاظ العرب، من حيث الاعراب و البناء و فائده حفظ اللسان عن الخطأ في المقال» و «النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکم الثلاث من حيث الاعراب و البناء و کیفیه ترکیب بعضها مع بعض والغرض منه: صيانة اللسان عن الخطأ اللفظي في كلام العرب». جامع المقدمات، ج ۲، ص ۵۸.

و مراد خود از چه کلمه‌ای، در کدام هیئت و با چه نوع چینی‌سازی استفاده کند، به تصمیم جمعی آن جامعه بستگی دارد. برای نمونه، جامعه عرب برای بیان مراد خود از مایع سیال بی‌رنگ و بی‌بو، کلمه «ماء» و در زبان فارسی، «آب» و در زبان انگلیسی، از کلمه water استفاده می‌کنند.

ماهیت اعتباری بودن ادبیات موجب شده است که نوع تعابیر علاوه بر اثرپذیری از موقعیت مکانی، مشمول مرور زمان و در طول زمان، دچار تغییر گردد. به این ترتیب، یک کلمه در یک جامعه، در دوره‌ای به معنای خاصی و در زمانی دیگر، به معنای جدیدتری استفاده شود. این خصوصیت را که به عنوان پدیده «نقل» و «جابه‌جایی یک معنا از معنای سابق بر معنای لاحق» یاد می‌کنند، موجب شکل‌گیری شاخه‌ای در زبان‌شناسی به عنوان «زبان‌شناسی تاریخی و پویا» شده است.

به این ترتیب، ماهیت اعتباری زبان موجب شده است که قواعد آن برحسب موقعیت‌های مختلف و در دوره‌های متناوب، در معرض تغییر باشد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که تغییرات زبان، پدیده‌ای اجتماعی بوده و تابع سلاقی فردی نیست. بنابراین، از همان منطقی تبعیت می‌کند که سایر تحولات اجتماعی و جامعه‌شناختی براساس آن تکوین و تغییر پیدا می‌کند. ثانیاً امری تدریجی بوده و در طول زمان اتفاق می‌افتد. آنچه در این میان لازم است به آن توجه شود، منطق استدلال و اثبات و نفی در حوزه قواعد ادبی است.

متأسفانه در مواجهه با گزاره‌های ادبی، با دو گرایش افراطی و تفریطی روبه‌رو هستیم. برخی به علت خلط اعتبار با حقیقت برای اثبات یا نفی گزاره‌های ادبی، از همان منطقی بهره می‌گیرند که در علوم حقیقی از آن استفاده می‌شود. تعابیری نظیر «توارد عاملین علی معمول واحد»، «تنازع» و «اشتغال»، چیزی جز غلبه و سرایت الگوی استدلال در حوزه علوم حقیقی به حوزه علوم اعتباری به دست این بزرگان نیست. از دیدگاه علمی، خلط اعتبار با حقیقت، به استنتاجات و نتایج نامعقولی می‌انجامد که تداوم آن زمینه‌ساز آشفستگی میان مخاطبان و نیز اندیشمندان می‌شود.

البته بحث درباره اینکه ادبیات عرب بیش از هر ادبیات دیگری در معرض چنین مشکل اساسی قرار دارد و آثار علمی اساطین فن در حوزه ادبیات عرب، مشحون از موارد خلط اعتبار با حقیقت بوده است، بررسی موارد و مصادیق آن، سخن را به درازا می‌کشاند. بنابراین، باید ضمن پرهیز از خلط اعتبار با حقیقت و بهره‌گیری از الگوی استدلال علوم حقیقی در ادبیات، از تفریط در

آن و کوبیدن بر طبل بی‌اعتباری این دسته از علوم اعتباری نیز پرهیز کرد.

در طیف مقابل، برخی دیگر، راه تفریط را در پیش گرفته و استدلال و اثبات پذیرش در ادبیات را به صورت کلی، منکر شده‌اند. این گروه ضمن دو مفهوم از معانی اعتبار، یعنی اعتبار به معنای موهوم با اعتبار به معنای امری قراردادی، به این نتیجه رسیده‌اند که علوم ادبی همانند سایر علوم اعتباری از حوزه قواعد حجت منطق خارج بوده است و در این حوزه امکان اقامه استدلال وجود ندارد، اما واقعیت آن است که ادبیات نیز همانند دیگر علوم می‌تواند با متد خاص خود، تحلیل شود و برای اثبات یا نفی آن به اقامه استدلال پرداخت؛ چرا که قواعد ادبی همانند خیلی از پدیده‌های اجتماعی، از دو ویژگی نقلی و تاریخی و اجتماعی برخوردارند. بنابراین، برای اثبات این واقعیت که آیا فلان قاعده، صحیح است یا غلط، مثلاً آیا حروف «ما» و «لا» می‌توانند همانند افعال ناقصه، خبر را نصب دهند و اصلاً تحت چه شرایطی می‌توانند نصب بدهند و در چه مواردی از عمل ساقط می‌شوند، قاعده قابل استدلال و نفی و اثباتی است، اما نه از راه استدلال عقلی (تمثیل منطقی)، بلکه بر اساس شیوه نقلی و بهره‌گیری از متد نقل اعتبار امکان‌پذیر خواهد بود. به این معنا که با مراجعه به آثار بزرگان و شاعران ادبیات عرب و گویش‌های رایج در مناطق عربی، باید دید آیا چنین استعمالی رایج بوده است یا نه؟ در صورت وجود قرائن و شواهد، می‌توان به این نتیجه رسید که استعمالی این چنین، درست و بر اساس قاعده است، اما در صورت نبود شواهد، باید از چنین استعمالی پرهیز کرد. حتی ممکن است شواهد، گویای این واقعیت باشد که در برخی موارد چنین استعمالی رایج بوده و در مناطق دیگر، چندان رایج نیست. از این منظر اساس، شکل‌گیری برخی قواعد دو وجهی و جائزالوجهین، به همین نکته برمی‌گردد. به این ترتیب، قواعد ادبی همانند قواعد دیگر علوم، قابل اثبات و نفی هستند.

چهار - اشراب مبانی اهل سنت در تحلیل مسائل ادبی

یکی از مهم‌ترین مشکلات ادبیات رایج در حوزه شیعی، اشراب مبانی اصولی اهل سنت در تحلیل مباحث ادبی است. با توجه به اینکه اغلب این منابع به وسیله بزرگان اهل سنت تدوین شده، حضور و وجود این مبانی، چندان دور از انتظار و نامعقول نیست، اما تداوم حضور این منابع به عنوان کتاب‌های درسی و عدم تهذیب و پیرایش آن از مبانی اصولی اهل سنت، چندان قابل توجیه نیست. اسفبارتر از آن، استناد به همان

مبانی برای اثبات و نفی مسائل است که با هیچ منطقی سازگار نیست، در حالی که خود همین استادان، در مباحث اصولی و مبنایی، امکان استناد به مبانی نظیر تشبیه و تمثیل (قیاس فقهی)، اجماع، جمهور و استحسان را به شدت انکار می‌کنند و به شدت، نقد می‌شوند، اما در مقام تدریس و حتی تفسیر، به همین مبانی، استناد و بر اساس آن عمل می‌کنند که واقعاً حیرت‌انگیز و توجیه‌ناپذیر است.

تنها راه برون‌رفت از این مشکل، تدوین فلسفه نحو و مبانی ادبیات بر اساس مبانی مورد قبول در حوزه فلسفه، کلام و اصول فقه شیعی، برای ادبیات عرب است. مرحله بعد، پالایش ادبیات عرب سنتی با تکیه بر مبانی مورد قبول در حوزه فلسفه ادبیات است، با این هدف که به گام سوم تدوین کتاب‌های درسی بر اساس قواعد مورد قبول و منطبق با مبانی متخذ در ادبیات عرب انجامد.

همچنین تغییر ساختار محتوا و متن درسی و ارائه موضوعات جدید، باید به گونه‌ای باشد که میراث علمی در محتوای مورد نظر حفظ شود. به تعبیر دیگر، از آنجا که عبور از یک ساختار و گرایش به ساختاری نو، متضمن حاکمیت ادبیات علمی جدیدی خواهد شد، به همین جهت این تغییر ساختار نباید به گونه‌ای باشد که گسست و بیگانگی میان فضای ما قبل و ما بعد خود، ایجاد کند.

محتوا در عین پویایی و توجه به نیازهای روز، باید به گونه‌ای انتخاب شود که از انقطاع فرهنگی نسل‌ها جلوگیری کند. به عبارت دیگر، انتخاب محتوا نباید به گونه‌ای باشد که طلاب فعلی نسبت به دیدگاه‌های بزرگان اندیشه و پیشگامان تفکر دینی، احساس بیگانگی کنند و از مهم‌ترین دیدگاه‌های آن‌ها بی‌خبر باشند.

این نکته از آن جهت بااهمیت است که بیشتر علوم حوزوی، دارای موضوعات فراتاریخی است و مسائل موجود در منابع متقدمین، مشمول مرور زمان نمی‌شود. این نکته به ویژه در حوزه علوم عقلی، اخلاقی، مبنایی و مقدمات اجتهاد، بیش از دیگر موارد در خور توجه و اعتناست. برای نمونه، با اندک مروری به موضوعات و مسائل نوپدید در عرصه کلام، می‌توان به این واقعیت پی برد که بسیاری از مسائل به ظاهر نوظهور کلام، به عنوان کلام جدید، بیشتر تکرار همان سؤالات قدیمی و در برخی موارد، در قالب‌های جدید است. این موضوع در حوزه علوم اخلاقی و تربیتی نیز به وضوح دیده می‌شود که در این نوشتار مجال تبیین کامل آن وجود ندارد.

پنج - عدم تفکیک قواعد کاربردی از مبانی تحلیل

از دیگر مشکلات متون ادبیات موجود، اتخاذ رویکرد تحلیلی برای تبیین قواعد ادبی است. البته این مشکل متوجه خود نویسندگان نیست؛ چرا که هدف اصلی آن‌ها، صرفاً با هدف تدوین این منابع برای صاحب‌نظران و نقد آرای مخالف و اثبات دیدگاه خود، به تألیف رو آورده‌اند. بنابراین، اصل این روش با توجه به مخاطب خاص و هدف ویژه مؤلفان این منابع، اشکال چندانی ندارد، اما محور قرار دادن این منابع به عنوان متون درسی و مواجه کردن طلاب با تحلیل‌های غیر کاربردی، با اصول آموزشی و روش‌های تربیتی، سازگار نیست.

برای نمونه، مباحث منصرف و غیرمنصرف در کتاب «هدایه» که تا حدودی با همین شیوه بیان شده و در اوایل آن قرار گرفته است (مقدمه هدایه)، چنان فنی و تحلیلی است که فهم آن حتی برای کسی که بیش از کتاب هدایه اطلاعات دارند، چندان سهل و ساده نیست، چه رسد به طلبه‌ای که در ابتدای امر با چنین فضایی مواجه می‌شود.

همچنین بحث درباره اینکه چرا برخی اسماء مبنی شده‌اند و هر کدام از اسماء مبنی (ضمیر، اسم اشاره، موصول و...) بر اساس کدامین مشابهت بر حروف، از اعراب به بنا عدول پیدا کرده‌اند یا به چه دلیل فعل مضارع معرب شده است؛ جزو مباحثی است که اولاً با مبانی شیعی عقلی ناسازگار است، ثانیاً هیچ اثر و فایده کاربردی کمتری

برای آن‌ها مترتب نیست.

به همین جهت، یکی از مهم‌ترین راهبردها برای کیفیت بخشیدن به ادبیات موجود، تفکیک مباحث تحلیلی از کاربردی و ارائه قواعد کاربردی به مخاطب است. نکته‌ای که حتماً باید به آن توجه شود، نفی مطلق مباحث تحلیلی نیست، بلکه زمان ارائه و کیفیت رویارویی با آن است.

برای برون‌رفت از این مشکل، اولاً زمان ارائه این مباحث در مراحل ابتدایی و متوسط آموزش ادبیات نیست، بلکه باید در سطوح بالاتر ارائه شود.

ثانیاً پیش از تدریس مبانی نحو و فلسفه ادبیات، ورود در این مباحث بیش از آنکه مفید باشد، سبب تشتت ذهنی مخاطب می‌شود و او را دچار حیرت و سردرگمی و آشفتگی می‌کند. به همین دلیل، نخست باید مبانی نحو به آن‌ها آموزش داده شود و در مرحله بعد، آن‌ها را با اختلاف اقوال و مبانی آن، مواجه کرد.

شش - رعایت نکردن اصل توالی در تدوین متون

یکی از اساسی‌ترین اشکالات متون ادبی موجود، عدم رعایت اصل توالی در تدوین و ارائه مباحث است. مبنای اصل توالی، در ماهیت و ساختار موضوعات رشته‌های علمی و منطقی برخی مباحث نسبت به مباحث دیگر و نیز تدریجی بودن رشد شناختی فراگیران (سطح دانش، تفسیر، تجزیه و تحلیل، کاربرد ترکیب و ارزش‌یابی) ریشه دارد. با اندک تورقی در متون درسی، از قبیل صرف ساده، هدایه، صمدیه، سیوطی و نظایر آن، می‌توان این کاستی را به وضوح درک کرد.

برای نمونه، مجموعه آموزه‌هایی که طلبه در علم صرف فرامی‌گیرد، از سطح متوسط نیز بالاتر بوده و در برخی موضوعات، در سطح پیشرفته نیز است، ولی وقتی نحو را شروع می‌کند، اولین کتاب آموزشی، «نحو مقدماتی» است. سپس با هدایه و صمدیه استمرار پیدا می‌کند. همان طور که می‌بینیم، در حالی که در علم نحو، نقطه آغازین فراگیری دانش نحو با کتابی بسیار مقدماتی است، اما در علم صرف محتوای ارائه شده در کتاب مزبور، از سطح متوسط نیز بالاتر است.

این نکته در زمینه صمدیه و هدایه نیز قابل مشاهده است. هیچ تحلیل و دلیل موجهی برای تدریس مباحث صمدیه، پس از هدایه اقامه نمی‌شود. در مراحل ابتدایی، اساساً درگیر کردن افراد با متون پیچیده، امر نادرستی است، چه رسد به اینکه آن را مبنای ترتب آموزش یک متن نسبت به متن دیگر قرار دهیم.

پرسش اساسی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که توالی آموزش این دو کتاب به کدامیک از مبانی یادشده در اصل توالی برمی‌گردد؟ آیا مطالب صمدیه، به لحاظ ترتب منطقی در طول مباحث هدایه است یا این که سطح رشد شناختی مخاطبان، مبنای این توالی در تدوین است؟

هفت - تعقید در عبارات

از دیگر مشکلات متون موجود، تعقید در عبارات و پیچیدگی تعابیر به کار رفته در متون آموزشی است. برخی بزرگان، با غیر ضروری دانستن این همه تعقید در عبارت، به ضرورت پیرایش متون از این کاستی، تأکید کرده‌اند: «باید کتب درسی ما عوض بشود و از آن شکل پیچیده قدیم به صورت سهل‌تری درآید، چون غرض آموختن علم است، نه اینکه صرف وقت در پیدا کردن ضمیر شود. کتاب‌های جایگزین باید از لحاظ محتوای علمی، در سطح بسیار بالا و از لحاظ عبارت آسان‌تر باشد».^{۱۲}

مهم‌ترین نکته‌ای که مورد استناد طرفداران پیچیدگی متون است، توان‌مند کردن

هدف از آموزش ادبیات عرب در حالت کلی، توانمند کردن مخاطب برای قرائت صحیح متون عربی و فهم درست آنهاست.

۱) هم‌سطح نبودن مخاطبان نسبت به موضوع درسی

یکی از معضلات موجود در آموزش ادبیات عرب در وضعیت فعلی، تناسب نداشتن مطالب متون موجود با سطح علمی مخاطبان و هم‌چنین میزان توان استعدادی شاگردان از جانب دیگر است، در حالی که افراد مستعد، در صورت پیش مطالعه با اندک اشاره‌ای قادر به درک برخی مباحث هستند، اما در طیف دیگر، برخی طلاب حتی پس از توضیح‌های استاد، قادر به درک مطالب نیستند و از استاد انتظار دارند، به تطبیق توضیح‌ها خود با متن کتاب نیز بپردازد. اندک تعلل استاد در تطبیق مباحث، واکنش تند شاگردان را در پی دارد و زمینه نارضایتی آن‌ها را فراهم می‌آورد. حیرتانگیزتر از آن، ارزیابی سطح علمی استاد با توجه به حدود تسلط علمی استاد نسبت به متن کتاب است. وجود چند اشتباه ساده در زمینه تطبیق، کافی است که مهر بی‌سودای بر پیشانی استاد زده شود و به عنوان استاد کم‌سواد، اعتبار و ارج علمی خود را از دست دهد! همین امر موجب می‌شود که استاد، حجم عمده‌ای از انرژی و وقت خود را صرف درک متن و تسلط کامل

شود.

علاوه بر موارد مطرح شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که در این مختصر نمی‌توان همه آن‌ها را تحلیل و بررسی کرد.

هـ) بررسی نحوه تدریس ادبیات عرب

از دیگر جنبه‌های قابل بررسی در زمینه ادبیات عرب، مباحث مربوط به شیوه تدریس است. تدریس ادبیات و روش‌های رایج در آن، به علت ریشه‌دار بودن آن، از نکات مثبت قابل توجهی برخوردار بوده است که بی‌توجهی به آن‌ها، زمینه‌ساز انقطاع از میراث روش‌شناسانه گذشتگان می‌شود و خود به عنوان مانعی در جهت اصلاح روش تدریس به شمار می‌رود. تحلیل و بررسی این موضوع، با توجه به جهات پیچیده روش تدریسی گذشتگان، از یک سو، و فاصله گرفتن استادان فعلی از همان روش و رو آوردن به روش‌های تدریس بینابین (تلفیقی از شیوه تدریس قدما و روش تدریس دانشگاهی)، در این مجال ممکن نیست. به همین دلیل، تنها به بیان برخی کاستی‌های موجود بسنده می‌کنیم.

طلاب برای بهره‌گیری از متون تراث و آثار علمای سلف، از یک سو و افزایش دقت و توان فکری طلاب، از سوی دیگر است. تردیدی نیست که عدم ایجاد مهارت از طلاب برای بهره‌گیری از متون کهن، مانع از بهره‌گیری طلاب، به ویژه طلابی خواهد شد که درصدد تحقیق هستند. تأکید بیش از حد بر سادگی عبارات نیز موجب سطحی بار آمدن طلاب می‌شود و زمینه تنبلی فکری آن‌ها را فراهم می‌آورد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که آیا راهبرد بهتری برای ایجاد این مهارت وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد، برای ایجاد این مهارت، به جای تعقید عبارات و بیان قواعد در قالب جملات پیچیده، می‌توان از بین متون تخصصی، بخش‌هایی را برگزید و در قالب تمرین متوالی درک متون گنجاند. همچنین برای سهولت درک متون و کیفیت بخشی به آن، می‌توان این متون را از تکنیک «ساده به پیچیده»، تنظیم و ارائه کرد، تا طلبه ضمن تسلط تدریجی بر متون تخصصی، هم در زمینه یادگیری، دچار مشکل اساسی نشود و هم از مهارت لازم برای فهم آثار علمی بزرگان و نیز از دقت کافی در تحلیل مباحث برخوردار

بر آن کند تا در مقام تبیین دقیق و بی‌عیب و نقص آن دچار مشکل نشود. این امر، مانع مراجعه استاد به دیگر منابع می‌شود و در نهایت، کمیت و کیفیت اطلاعات استاد از متن مورد تدریس، فراتر نمی‌رود.

برای برون‌رفت از این مشکل، تدابیر مختلفی وجود دارد که رعایت برخی از آن‌ها خارج از حیطه استاد است، مانند تنظیم افراد کلاس بر اساس توان فکری و هوش و استعداد آن‌ها در قلب استعدادهای درخشان و متوسط، اما برخی دیگر از این تدابیر، کاملاً در اختیار استاد است و وی با فراهم کردن برخی تدابیر آموزشی، نظیر «پیش‌آزمون» می‌تواند تا حد زیادی، بر این مشکل فائق آید. به دلیل اهمیت این موضوع، آن را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

۲) بی‌توجهی به پیش‌آزمون

صرف نظر از اختلاف استعداد مخاطبان، از مهم‌ترین عامل ناهم‌گونی مخاطبان نسبت به مباحث کتاب، ارتباط طولی بیشتر مطالب دروس ادبیات عرب با یکدیگر است. تردیدی نیست که اگر شخصی مباحث هدایه را به خوبی فراگیرد و بر آن مسلط باشد، به سهولت قادر به درک مطالب صمدیه خواهد بود. به همین ترتیب، تسلط نسبت به مطالب هدایه و صمدیه، فهم مباحث سیوطی و شرح ابن عقیل را آسان‌تر خواهد کرد، اما اگر طلبه یکی از متون یادشده را به خوبی درک نکرده باشد،

در این صورت همانند فرد مبتدی در کلاس حضور می‌یابد و با تقاضای مستقیم و غیرمستقیم از استاد برای توضیح بیشتر مباحث، زمینه‌ساز کندی روند آموزش، و موجب سر رفتن حوصله افراد دیگر و حواس‌پرتی آن‌ها و در نهایت، بی‌توجهی و حتی عدم درک مباحث مورد نیاز آن‌ها از سوی استاد می‌شود.

یکی از بهترین راهبردهای آموزشی برای حل این مشکل، بهره‌گیری از شیوه پیش‌آزمون است. استاد در این روش، از طریق پیش‌آزمون می‌تواند سطح علمی مخاطبان را کشف کند. اجرای پیش‌آزمون زمینه‌دست‌بندی و گروه‌بندی شاگردان را فراهم می‌کند. استاد از راه گروه‌بندی شاگردان، می‌تواند با برگزاری چند جلسه کلاس فوق‌العاده با هدف مرور مباحث گذشته، تا حدود زیادی سطح علمی مخاطبان را به هم‌دیگر نزدیک کند.

از سوی دیگر، اگر شاگردان مطالب دروس قبل را به خوبی درک نکرده باشند، این نکته بیانگر این واقعیت است که هدف مورد نظر محقق نشده است و اگر اهداف پیشین محقق نشده باشد، به طور طبیعی اهداف فعلی نیز محقق نخواهد شد. به این ترتیب، لازم است استاد با اجرای پیش‌آزمون، نسبت به درک مطالب از سوی شاگردان مطمئن شود و از محقق شدن اهداف مقدم، اطمینان یابد و اگر شاگردان در مورد مباحث گذشته، ابهام و اشکال دارند، استاد ابتدا به رفع ابهام و اشکال‌ها بپردازد، سپس درس جدید را شروع کند. در برخی موارد، استاد مجبور خواهد بود که همه مطالب دروس قبلی را به صورت کامل، مرور و آن‌ها را از نو تدریس کند. در این صورت، چاره‌ای جز تفکیک شاگردان و قرار دادن آن‌ها در کلاس‌های جداگانه نخواهد بود، اما چنین شرایطی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. به همین دلیل، استاد از طریق پیش‌آزمون و شناسایی شاگردانی که نیاز به مرور مباحث گذشته دارند، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکل موجود را برطرف کند. یکی از استادان روان‌شناسی یادگیری، در این زمینه چنین می‌گوید: «شاگرد درباره آنچه باید بیاموزد، مسئولیت بیشتری به عهده دارد و باید آزاد و خود رهبر باشد».^{۱۳}

۳) داشتن قالب مشخص و روش‌های کلیشه‌ای

از دیگر ویژگی‌های تدریس دروس ادبی، داشتن قالب مشخص و روش‌ها و شیوه‌های کلیشه‌ای برای تدریس دروس است. نتیجه طبیعی این امر، تسلط یافتن آموزگار به این روش‌ها در مدتی کوتاه و مهارت پیدا کردن در آن‌ها و مواجهه کلیشه‌ای با درس است. معلم در همه موقعیت‌ها و برای ارائه هر نوع مطالب در مواجهه با هر نوع مخاطب، از نظر رشد سنی، عقلی، علمی و استعداد طبیعی، از شیوه‌ای ثابت و قالب مشخص و از پیش تعیین شده، استفاده می‌کند. صرف نظر از نتایج اسفبار این شیوه در ارتباط با پیشرفت تحصیلی شاگردان، یکی از بدترین آثار آن، شکل‌گیری روحیه غیرخلاق و متحجر در معلم است. تداوم این شیوه، او را در چارچوبی از پیش تعیین شده، به بند می‌کشد و در حصار این الگوی موروثی، گرفتار می‌کند. این نوع روحیه، افزون بر نبود کردن روحیه نوآوری آموزگار، او را در برخورد با روش‌های تدریس جدید که از جانب دیگران ارائه می‌شود، بسیار حساس و حتی در مواجهه با تغییرات طبیعی، بسیار مقاوم و نفوذناپذیر می‌کند. بدین ترتیب، نه تنها خود در راه پیشرفت قدمی برنمی‌دارد، بلکه در راه تغییرات و تحولات مثبت، مانند سد آهنین از خود مقاومت به خرج می‌دهد! گروهی از مدافعان نظام درسی و کتاب‌های آموزشی، چون خود با این کتاب‌ها مانوس بوده و آن را فراگرفته و به تعلیم و تدریس مکرر آن پرداخته و انس روحی با آن یافته‌اند، گمان کرده‌اند که این کتاب‌ها، وحی منزل است

و تغییر در آن گویا همانند تحریف کتاب آسمانی است! اما با مروری هر چند کوتاه و گذرا در تاریخ کتاب‌های درسی، درمی‌یابیم متون آموزشی در حوزه، یکسان نبوده و حتی در چند قرن اخیر تغییرات روشنی در کتاب‌های درسی پدید آمده است. برخی از این جابه‌جایی‌ها، حتی در نیم قرن اخیر رخ نموده و در خاطره معاصران، باقی مانده است.^{۱۴} برخورد فعال با موضوع تدریس، موجب شکل‌گیری روحیه خلاق در استاد و فراهم کردن توانایی بسیار زیاد در حل مسائل و معضلات جدید و پیش‌بینی نشده می‌شود. افزون بر آن، نه تنها مانع تغییرات مثبت و ارائه روش‌های نو از جانب دیگران نمی‌شود، بلکه اولاً خود استاد هر روز پی‌گیر روش‌های تازه و به دست آوردن اطلاعات جدید در مورد شیوه‌های نو و بکر جهت بهره‌برداری از این اطلاعات در مقام غنی‌تر کردن تجربیات خود می‌شود و از آن‌ها در مقام تدریس به نحو اثرگذار بهره خواهد گرفت. از همه مهم‌تر با ارائه تجربه‌های و متدهای تجربه شده خود به دیگران، در راه پیشرفت و تکامل و غنای روش‌های پیشرفته تدریس، قدم‌های بلندی برخواهد داشت.

۴) اهتمام بر گردآوری، بی‌توجهی به تفکر و استنتاج

بی‌توجهی به رشد مهارت‌های ذهنی در کنار افزایش دانش ادبی، به فعال کردن توانایی تطبیق قواعد ادبی بر متون کتاب و سنت و تراث علما و وادار کردن مخاطبان برای بهره‌گیری از توان ذهنی خود برای حل مسائل ادبی و گره‌گشایی از معضلات ادبی در مواجهه با موارد پیچیده در آیات و روایات است. تردیدی نیست که این نوع بی‌اعتنایی به رشد دادن و فعلیت‌بخشی به مهارت‌های شناختی از قبیل توان تفکر در متون ادبی جهت بهره‌گیری از اندوخته‌های ذهنی خود، نه تنها موجب سطحی‌نگری در یادگیری خود قواعد می‌شود، بلکه بدتر از آن، زمینه‌ساز فراموش شدن هر چه سریع‌تر قواعد آموخته شده می‌شود. شکی نیست که معلومات، مواد خام تفکر بوده و زمینه فعالیت ذهن برای استنتاج

۱۴. از بیانات مقام معظم رهبری، سخن‌رانی در جمع فضلا و نخبگان حوزه علمیه قم، ۱۴ / ۹ / ۱۳۷۴.

۱۳. محمد پارسا، روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ص ۳۲۹

جهت کشف معلومات جدید از طریق ترکیب اطلاعات موجود در ذهن است. به همین دلیل، سهل انگاری در گردآوری اطلاعات می تواند آسیبزا و مشکل ساز باشد و امکان اندیشیدن در بیشتر زمینه ها را از بین ببرد، اما این همه، تنها یک روی سکه بوده و همه واقعیت به فهم حقایق و رشد علمی مربوط نیست؛ چرا که جمود ذهن و بی تحرکی ذهن نیز، امکان بهره گیری اثرگذار از داشته ها را از بین می برد. واقعیت آن است که حجم اطلاعات ارائه شده به طلاب در مقایسه با واقعیت هایی که هر فرد در زندگی خود با آن مواجه است و نیازمند برخورد درست با آن واقعیت و پاسخ گویی به ابهامات گسترده مرتبط با این حقایق است، فاصله بسیاری دارد و کافی است اشاره کنیم که حتی کسانی که فقط بر هر حوزه ادبیات تمرکز دارند، لزوماً توانایی لازم - متناسب با حجم انبوه قواعد آموخته شده از دانش ادبی - را برای فهم و درک عمیق و گسترده از کتاب و سنت پیدا نخواهند کرد.

از اثرگذارترین راه حل ها که مبتنی بر ره یافت تربیتی موجود بوده و در سیره برخی بزرگان نیز به آن تأکید شده است، توجه به قابلیت ها و توانایی های ذهنی و

باید برنامه ریزان در حوزه علمی درصدد راه اندازی بخش تربیت استاد متناسب با درس های گوناگون باشند.

ذخایر درونی خود انسان هاست. محصول پربرکت این رویکرد، دو پی آمد خیلی مهم و اساسی است؛ یکی، گرایش به قواعد کلی و عمومی و تزریق اطلاعات عام و فراگیر و حذف اطلاعات جزئی و بی فایده یا کم فایده است و دیگر تلاش برای بارورسازی اندیشه طلاب و افزایش قدرت انعطاف ذهنی آن ها برای تطبیق با قواعد ادبی، با موارد و مصادیق آن ها در موقعیت های مختلف و پیش بینی نشده است. تداوم این راهبرد، ابداع راه حل های تازه و بدیع با بهره مندی از قواعد کلی و بهره گیری از توانایی خود برای حل مسئله است. به این ترتیب، به جای انباشته کردن اطلاعات جزئی در ذهن دانش آموز، سعی می شود توانایی و قدرت اندیشه اش را برای تطبیق اطلاعات کلی و قواعد عام بر موارد جزئی و دستیابی به روش صحیح مواجهه با

واقعیات شکوفا شود.

۵) استادمحوری در تدریس

از دیگر مشکلات روش آموزش ادبیات عرب، اتخاذ رویکرد منفعل در آموزش است. در حقیقت این موضوع در استادمحوری و نبود بینش صحیح درباره ماهیت یادگیری، ریشه دارد.

موضوع استادمحوری و شاگردمحوری از مباحث پیچیده و در عین حال حساس و اثرگذار تعلیم و تربیت است که تبیین آن یا حتی اشاره فهرستوار به آن در این مجال ممکن نیست. در این مختصر، موضوع شاگرد یا استادمحوری را تنها از جنبه شیوه تدریس مورد توجه قرار می دهیم. با اندک نگاهی به شیوه تدریس ادبیات عرب، می توان این واقعیت ملموس و در عین حال گزنده را به وضوح درک کرد که در مقام تدریس این دانش، فضای غالب در هم سطوح، استاد محوری محض است. با توجه به این که انسان دارای حیطه های مختلف یادگیری است. به همین دلیل، جایگاه رویکرد فعال یا منفعل در هر بُعد با یکدیگر متفاوت است.

در اینکه تکوین جنبه های مهارت های رفتاری و عاطفی، مستلزم مشارکت فعال یادگیرنده است، شکی نیست؛ زیرا هیچ مهارتی به صرف ارائه اطلاعات مورد نیاز در حوزه خاص خود شکل نمی گیرد. نکته اینجاست که این امر به مهارت ها اختصاص ندارد و در بُعد شناخت نیز جریان دارد. هر چند از نظر مراحل به کارگیری و اصول بهره گیری از این شیوه، با مهارت های شناختی و رفتاری متفاوت است.^{۱۵}

۱۵ . در اینجا دو دیدگاه عمده و متفاوت وجود دارد: یکی از آن ها ذهن انسان را در هنگام یادگیری فعال می داند. دیدگاه دیگر به ضرورت چنین فعالیتی معتقد نیست. به عبارت بهتر کارکرد فعالانه ای برای ذهن قائل نیست. به اعتقاد مدافعان نظریه رویکرد منفعل در آموزش، انسان موجودی منفعل و تأثیرپذیر است و یادگیری وی نیز به تبع، چیزی جز تأثر از محیط و قوانین حاکم بر آن نیست و تنها از طریق شرطی شدن یا تشکیل عادت ها یا پیدایش هیجان های حاصل از برخورد با محیط یا تحریک پذیری از محرک ها و سلاتق ها تحقق خواهد یافت.

نک: ۱. هوارد. ا. اوزمن و ساموئل. ام. کراور، مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، ترجمه گروه علوم تربیتی، انتشارات موسسه امام خمینی (ره)، قم، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۲۰۱. علی اکبر سیف، جعفر نجفی زند، خدیجه علی آبادی و حسن پاشا شریفی، تاریخ روان شناسی نوین، انتشارات آگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۰۴.

اهم نظریات مبتنی بر این دیدگاه در اینجا از نظر می گذرد: به اعتقاد طرفداران تئوری فعال در یادگیری، انسان در فرآیند یادگیری خود، به نحو اثرگذاری سهیم بوده و می تواند به امر یادگیری خود بهبود ببخشد و این طور نیست که تنها متأثر و منفعل از طبیعت، محیط،

شکی نیست یافتن استادی که بتواند شیوه تدریس فعال و شاگردمحور را به صورت موفق به مرحله اجرا درآورد، چندان ساده نیست، ولی باید توجه داشت که اولاً باید الگوی استاد مناسب، خوب تعریف و ارائه شود و ثانیاً افرادی را که با این الگو تناسب بیشتری دارند، به استادی انتخاب کرد و سپس افرادی را که بسیاری از این ویژگی ها را ندارند، کنار گذاشت و ثالثاً و مهم تر از همه، باید تربیت استاد و در ضمن تدریس، به صورت امری جدی پی گیری شود. (اصل اصلاح کار در ضمن حرکت و آموزش در ضمن خدمت).

در نهایت به نظر می رسد، باید برنامه ریزان در حوزه علمی درصدد راه اندازی بخش تربیت استاد متناسب با درس های گوناگون باشند. هم چنین در کنار فراهم آوردن محتوای لازم برای تدریس مقوله مهارت های تدریس نیز جدی گرفته شود. در غیر این صورت، ضعف جدی استادان فعلی در همه حوزه های مربوط به نقش استاد حوزه علمی، با بحرانی جدی روبه رو خواهد شد. بگذریم از نقش مشاوره ای استادان فعلی که از همه غم انگیزتر است.

معلم و غیره باشد، بلکه می تواند بر اساس ضوابط و قوانین موجود در عالم - اعم از قوانین فیزیکی و متافیزیکی - در فرآیند یادگیری و در پیشرفت علمی خود دخالت داشته باشد. این نظریه هم از مدافعان سرسختی در بین فلاسفه تعلیم و تربیت برخوردار است و هم از سوی روان شناسان انسان گرا و شناخت گرا مورد تأکید قرار گرفته است. این نظریه که به نام نظریه «شکوفایی طبیعی» نیز معروف است، به وسیله ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) فیلسوف و دانشمند نامدار فرانسوی پدید آمده و بر پاک سرشتی و فطرت نیکوی آدمی استوار گشته است؛ سرشتی که با محیط خود رابطه ای فعالانه داشته و به این طریق بر آن اثر می گذارد. بر اساس این نظریه، چون انسان فطرتاً خوب آفریده شده باید در محیطی طبیعی و به دور از هر گونه تصنع و فساد پرورش یابد. بنابراین، وظیفه اصلی معلمان و دست اندرکاران آموزش و تعلیم و تربیت، پرورش شاگردان خود در دامن طبیعت است. «وقتی طرفداران نظریه طبیعی به امر یادگیری اشاره می کنند، منظورشان بیشتر پرورش توانایی های است که در هر مرحله از رشد برای کودکان پدید می آید». محمد پارسا، روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها، ص ۵۵.

هم چنین روان شناسان انسان گرایی نظیر راجرز، نیز بر این موضوع تأکید داشته و بر ضرورت اتخاذ رویکرد فعال اصرار کرده اند. به اعتقاد کارل راجرز، روش رفتارگرایی مشهود، قادر به تشریح همه جنبه های آدمی نیست و نیز رفتار آدمی را نمی توان بر اساس رفتار حیوانات آزمایشگاهی توصیف نمود. این روش، انسان را بی محتوا و گرفتار یک سلسله روابط و اصول مبتنی بر علوم طبیعی می سازد، یعنی به حدود طبیعت انسان زنده و فعال تجاوز می کند و از عمق همبستگی پیچیدگی شخصیت های متفاوت غفلت می ورزد.

ادبیات عرب

علمی کاربردی یا امری مقدس

کلیدواژه‌ها

ادبیات عربی، کاربرد، روش های عمل گرا

مقاله

حجت الاسلام سید عباس قدیمی نژاد

اشاره

هر چند ادبیات عربی می‌تواند در همه زمینه‌ها جولان دهد و نحویان و ادیبان در هر زمینه‌ای سخن بگویند و تحلیل کنند. اما در این میان، یک چیز انکارناپذیر است و آن این است که ادبیات می‌خوانیم تا آن را به کار ببریم. بنابراین، باید آن قدر آن را به کار ببریم تا بتوانیم آن را بخوانیم. شاید این جمله ظاهراً متناقض به نظر برسد، اما با توجه به ارتقای حلزونی، می‌توان پی برد که اگر آنچه از ادبیات عربی را دانستیم، نتوانیم به کار ببریم، پس بقیه آن را نیز نخواهیم توانست بفهمیم یا به کار ببریم؛ یعنی ادبیات عربی مانند همه علوم آلیه، علمی ابزاری و کاربردی است که جایگاه آن فقط در عمل و اجراست. وگرنه هیچ ارزش و فایده‌ای برای آموزندگان خود نخواهد داشت. بنابراین، نباید آن را به هدف حفظ کردن خواند یا مانند آرای مقدسه، آن را در ذهن خود، به خوبی و با احترام نگه داریم و از آن پاسداری کنیم.

ادبیات عربی مانند فن جراحی است که باید در وقت مناسب همه اطلاعات مربوطی که به درد بیمار می‌خورد، به یاد پزشک بیاید و با مهارت به درمان مشکلش پردازد. به زبان دیگر، باید هر چه زودتر «علم عربی» را به «فن عربی» تبدیل کرد؛ یعنی آگاهی‌های کاربران باید در مهارت‌های کاربردی آنان در خواندن و نوشتن و گفتن، خودنمایی کند که این امر برای طلاب حوزه، به ترتیب اهمیت چنین است که نخست باید در «متن‌فهمی» و «متن‌نویسی» و آن گاه در بخش شنیداری و گفتاری زبان عربی، تسلط پیدا کنند. بدین منظور، تجزیه و ترکیب کاربردی با تکیه بر «معنا و مراد» در قرآن کریم یا فنی‌تر بگوییم إعراب القرآن و معانی القرآن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

اهمیت زبان عربی

امام صادق (ع) فرمودند: «تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي يَكَلِّمُ بِهِ خَلْقَهُ»^۱. کتاب مقدس ما مسلمانان، احادیث پیامبر اسلام (ص)، روایات اهل بیت، علوم و فنون اسلامی و حوزوی و نیز مهم‌ترین واجب دینی ما نماز به زبان عربی است. همچنین خاورمیانه مهم‌ترین منطقه دنیا، مشتمل بر کشورهای مسلمانی است که به زبان عربی گفت‌وگو می‌کنند که یکی از راه‌های مهم اتحاد این گروه عظیم مسلمان، رواج زبان عربی است که ضرورت زمانه، مصلحت منطقه و تکلیف شرعی ماست. از سوی دیگر، حضور و تأثیر زبان عربی در زبان

فارسی، انکارناپذیر است. پس زبان عربی باید زبان دوم همه مسلمانان غیر عرب، به ویژه ما ایرانیان به شمار آید. زبان عربی برای گنجاندن معارف علمی و دقیق، ظرفیت بسیار بالایی دارد. از این رو، قرآن کریم از آن استفاده کرده است.

«محمد حافظ یک ابراهیم»، شاعر مصری، به شیوه زبان حال از قول زبان عربی چنین می‌سراید:

وَسِعَتْ كِتَابَ اللَّهِ لَفْظًا وَغَايَةً
وَمَا ضَيَّقَتْ عَنْ آيٍ بِهِ وَعِظَاتٍ
فَكَيْفَ أَضِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَصَفِ آلَةٍ
وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءٍ لِمُخْتَرَعَاتٍ
أَنَا الْبَحْرُ فِي أَحْسَائِهِ الدُّرُكَايِمُ^۲

فَهَلْ سَأَلُوا الْعَوَاصِ عَنْ صَدَفَاتِي^۳
«من الفاظ و اهداف قرآن را در خود جای دادم، در حالی که هیچ تنگنایی درباره آیات و پندهای آن نداشتم، پس چگونه گمان می‌کنید امروز از توصیف یک ابزار و نام‌گذاری چند اختراع در تنگنا قرار بگیرم؟ من دریایی هستم که مرواریدها در سینه آن پنهان است. پس آیا کسی درباره صدف‌های پر مروارید من، از غواصان این دریا پرس و جو کرده است؟»

عباس حسن می‌گوید: «و هذه العلوم النقليّة - علی عظیم شأنها - لا سبیل إلی استخلاص حقائقها و النفاذ إلی أسرارها بغیر هذا العلم الخطیر. فهل ندرك كلام الله تعالى و نفهم دقائق التفسير و أحداث الرسول عليه السلام و أصول العقائد و أدله الأحكام و ما يتبع ذلك من مسائل فقهية و بحوث شرعية مختلفة قد ترقى بصاحبها إلی مراتب الإمامة و تسمو به منازل المجتهدين إلا بإلهام النحو و

۲. احمد الهاشمی، جواهر الأدب، ص ۵۹۱.

۱. خصال شیخ صدوق، ص ۲۵۸.

إرشاده؟! و لأمر ما قالوا: إن الأئمة من السلف و الخلف أجمعوا قاطبةً على أنه شرط في رتبة الاجتهاد، و أن المجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم النحو، فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره. فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه، لا تتم إلا به... إنه النحو؛ وسيلة المستعرب و سلاح اللغوي و عماد البلاغي و أداة المشرع و المجتهد و المدخل إلى العلوم العربية و الإسلامية جميعاً».^۳

بنابراین، پیش‌نیاز ورود ما به قرآن کریم و کشف و نشر معارف آن، داشتن آگاهی لازم و کافی از ادبیات آن است و این بهترین بیان برای نشان دادن ضرورت بحث ادبیات کاربردی در حوزه‌های علمیه و جميع علوم دینی است.

نگاهی به ادبیات عربی ما و آموزش آن در حوزه

بیشک ساختار جهان معاصر، روی بسیاری از مسائل فکری و آموزشی هر ملتی، اثر حتمی مستقیم یا غیرمستقیم گذاشته که از جمله آنها مسئله آموزش زبان و یادگیری آن است.

زبان عربی در عصر ما، در چندین عرصه قابل طرح است که عبارتند از: نگاهی به ادبیات عربی ما و آموزش آن در حوزه.

بی‌شک ساختار جهان معاصر، روی بسیاری از مسائل فکری و آموزشی هر ملتی، اثر حتمی مستقیم یا غیرمستقیم گذاشته که از جمله آنها مسئله آموزش زبان و یادگیری آن است.

زبان عربی در عصر ما، در چندین عرصه قابل طرح است که عبارتند از:

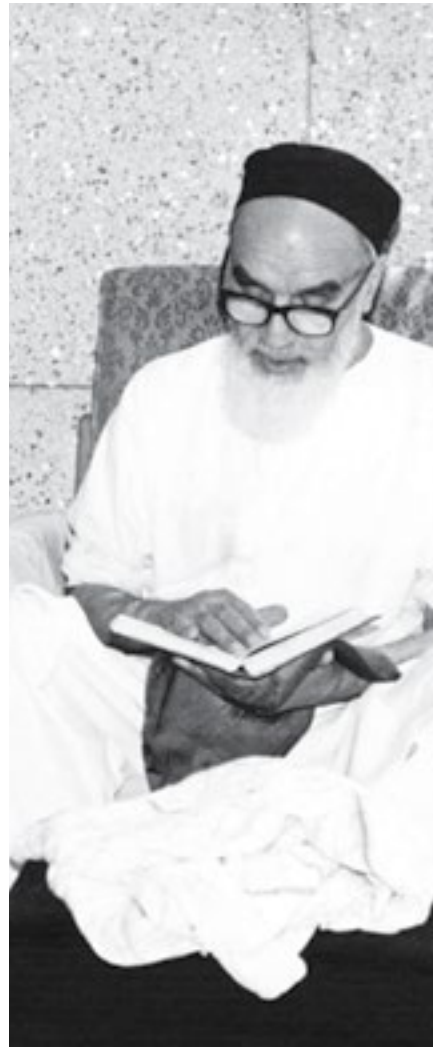
۱. به عنوان شاخه‌ای از زبان‌های سامی، که در بخش گسترده‌ای از خاورمیانه به آن تکلم می‌شود و در دانش زبان‌شناسی معاصر، جایگاهی مانند زبان‌های دیگر دارد، قابل بررسی و ارزیابی است؛

۲. به عنوان زبانی رسمی و رایج، که در بخش مهمی از خاورمیانه و نیز در همسایگی ما وجود دارد، لازم است از نظر اجتماعی و سیاسی و ارتباطات ملل، زبان معاصر آنها را بدانیم؛

۳. به عنوان زبانی که علوم و فنون اسلامی و حوزوی ما با آن نگاشته شده است که نوعی ادبیات سنتی عربی را به یاد می‌آورد که بر دنیای پیش از عصر جدید، بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، هنوز هم استادان و طلاب، به همان شکل در برخی حوزه‌های علمیه به آن توجه دارند؛

۴. به عنوان یک زبان مهم و مقدس که قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) و روایات ائمه معصومین (ع) بر اساس آن جاری و رایج شده است.

۳. النحو الوافی، مقدمه، ج ۱.

ادبیات عربی مانند فن جراحی است که باید در وقت مناسب همه اطلاعات مربوطی که به درد بیمار می‌خورد، به یاد پزشک بیاید و با مهارت به درمان مشکلش بپردازد. به زبان دیگر، باید هر چه زودتر «علم عربی» را به «فن عربی» تبدیل کرد؛

بنابراین، در زبان عربی چهار نوع گرایش وجود دارد که هر یک نظام و برنامه‌ریزی ویژه خود را می‌طلبد و نباید آنها را خلط کرد.

پیر واضح است که اگر بخواهیم طلبه حوزه، بر زبان‌شناسی عام عربی مسلط شود، به گونه‌ای که بتواند این زبان را در دانشگاه‌های کشورهای عربی و غیره تدریس کند، پس باید او را به سوی نوع اول از زبان عربی، سوق بدهیم.

اگر هم بخواهیم از طلاب، روزنامه‌نگار و خبرنگار یا مبلغ رادیویی یا منبری ماهری در خاورمیانه بسازیم، باید نوع دوم زبان عربی را به او آموزش بدهیم یا چنانچه می‌خواهیم طلاب بر متون درسی سنتی حوزه مسلط شوند و بر اساس شیوه قدیم بنویسند، پس در شیوه‌هایی که تا به حال به کار رفته است، کامیاب و موفق بوده‌اند و به تغییر آنها نیازی نیست، اما اگر آرمان ما تسلط طلاب حوزه بر عربی قرآن و احادیث است، باید قاطعانه گفت که آنچه از ادبیات عربی در نظام حوزوی ما وجود دارد، واقعاً از روح زبان قرآنی و حدیثی بیگانه است. از این رو، در تفسیر و تبیین ادبی و لغوی احادیث، در میان حوزه علمیه، پیشرفت‌های شایان ذکر نمی‌بینیم.

بنابراین، فعلاً عربی رایج در حوزه فقط به درد یک چهارم از اهداف مطرح شده در یادگیری زبان عربی می‌خورد که یقیناً این وضعیت اسفبار برای دلسوزان حوزوی، قابل قبول نخواهد بود!

بدین‌سان، تعریف «ادبیات کاربردی» برای طبقات یادشده، کاملاً متفاوت خواهد بود و نمی‌توان همگان را به یک نوع واحد از ادبیات کاربردی، راهنمایی کرد. باید پذیرفت که زبان عربی نیز مانند هر زبان و پدیده دیگری، در معرض انواع تحولات و تغییرات تاریخی و جغرافیایی قرار گرفته است که کسی جلودار آن نیست و نباید هم باشد.

این امر آن قدر طبیعی است که حتی در سه قرن نخستین اسلامی که محوریت و حجیت آن مورد اتفاق شیعه و سنی است، با نموداری از اوج‌ها و افت‌های زبان عربی مواجه می‌شویم که کسی هم به آن اعتراض نداشته است، اما کتاب‌های هر قرن کم‌کم به دست فراموشی، سپرده یا در موزه‌ها نگهداری می‌شود، ولی برخی کتاب‌ها مانند دیوان حافظ یا سعدی و مولوی و مانند آنها، به عنوان نماد ملی هویت‌ساز یا عبرت‌آموز برای یک ملت، مورد توجه و تعلیم و تعلم قرار می‌گیرد. تا این‌که به چهار کتاب آسمانی می‌رسیم که عبارت است از تورات، اوستا، انجیل و قرآن کریم که معتقدان به آنها با شور خاصی به زبان آنها اهمیت داده و درصدد استخراج ضوابط کلامی و مواد لغوی آن بوده‌اند و هستند.

پیر واضح است که ما باید برای پی بردن به لغات

را در بخش مشترکی جای داد.

بنابراین، می‌توان به طور کلی دو بخش عمومی و اختصاصی را در یادگیری زبان عربی تشخیص داد و آن را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرد. این در حالی است که در کتب آموزشی حوزه، این دو عرصه از همدیگر جدا نشده و به طور فله‌ای به آموزش زبان عربی، پرداخته شده است.

نکته مهمی که می‌تواند به عنوان سومین اشکال مطرح شود، این است که ما باید سعی می‌کردیم دست کم در بخش عمومی، به نحو جهانی، به قواعد مشترک زبان‌های رایج دنیا می‌پرداختیم که با این کار، علاوه بر آموزش گرامر می‌توانستیم طلبه را وارد فضای ترجمه زبان کنیم و آمادگی او را برای یادگیری زبان‌های دیگر، از جمله زبان فارسی و انگلیسی بالا ببریم.

اشکال چهارم این است که هر چند در کنار مکتب نحوی بصره، مکاتب دیگر نحوی مانند مکتب نحوی کوفه وجود دارد، اما واقع‌بینانه باید گفت که در حال حاضر، ضوابط نحو بصره در همه جا حاکم است. بنابراین، چرا باید در کتاب‌های نحوی ما، از نظریات دیگر مکاتب نحوی سخنی به میان آید و تمرکز طلاب مبتدی را به هم بریزد؟

اشکال پنجم این است که چرا باید موارد استثنایی در قواعد یا تعاییر و تراکیب عربی در کتاب‌های درسی ذکر شود؟ چیزهایی در متون اصلی بیان می‌شود که در واقع باید به حاشیه‌ها برود یا در پایان کتاب به عنوان اطلاعات تفصیلی ذکر شود. این گونه اطلاعات هیچ فایده عملی ندارد و فقط به دور شدن از اصل قضیه و تشتت حواس طلاب می‌انجامد. به نظر می‌رسد، هر طرح جدیدی باید بر اساس دست‌آوردهای متدیک علمی روز، به حل مشکلات یادشده بپردازد.

اشکال ششم این است که متأسفانه ما از تاریخچه علوم استفاده درستی نمی‌کنیم، در حالی که گاهی توضیح مسئله در بستر زمان و طرز پیدایش آن بیشتر از توضیح فلسفی و مفهومی آن، کاربرد دارد. برای نمونه، باید بفهمیم علم صرف چگونه

و قواعد زبانی قرآن کریم، به عصر نزول که نیمه اول قرن هفتم میلادی است، رجوع کنیم. بدین‌سان، یک نوع گرامرشناسی ویژه قرآن کریم به وجود می‌آید که برای درک بهتر آن باید به کار میدانی پرداخت که بهترین منابع در این مورد، تفاسیر ادبی و نیز بخش‌های ادبی تفاسیر خواهد بود، اما کتاب‌های ادبیات عرب که از زمان سیبویه و به بعد نگاشته شده، مملو از اشعار جاهلیت عرب است که چندان به درد کار قرآن کریم نمی‌خورد، کما آن که همین کتاب‌های مهم به درد زبان معاصر عربی نخواهد خورد.

از این بحث این نتیجه را می‌گیریم که هدف و آرمان ما در یادگیری زبان عربی، در نقد کتب موجود درسی، تأثیر به سزایی خواهد داشت، چون این کتاب‌ها هرگز نتوانسته‌اند به تحقق این هدف مقدس کمکی نکنند. پس اولین اشکال ما بر کتاب‌های آموزش عربی حوزه این است که جایگاه اهداف زبان عربی در آنها به خوبی مشخص نشده است.

دومین اشکال این است که در گونه‌های زبان عربی که پیشتر ذکر کردیم، مباحث مشترکی وجود دارد که به عنوان اطلاعات اولیه هر زبان تلقی می‌شود که باید آنها

هدف و آرمان ما در یادگیری زبان عربی، در نقد کتب موجود درسی، تأثیر به سزایی خواهد داشت، چون این کتاب‌ها هرگز نتوانسته‌اند به تحقق این هدف مقدس کمکی بکنند.

پس از علم نحو رونق گرفت و با علم لغت آمیخته شد و نخستین نویسندگان آن چه کسانی بودند و چه مشکلاتی را می‌خواستند برطرف کنند.

اشکال هفتم و اساسی‌ترین اشکال کتاب‌های آموزشی حوزه این است که به جای درس صرف یا درس نحو و مانند آنها، درصدد تدریس علم صرف و علم نحو است. توضیح اینکه ما اصرار داریم ضوابط علوم را به شکل پادگانی و به ترتیب وجودی و نظم فلسفی به مبتدیان بیاموزیم. این در حالی است که هنوز طلبه مبتدی در حال و هوای خاص خودش به سر می‌برد و باید بر اساس ذهنیتی که از زبان مادری و از یادگیری زبان دارد، با او روبه‌رو شویم.

ما هرگز درباره مباحث فنی و دقیق علم صرف، اعتراضی نداریم، بلکه آرزومندیم این گونه مباحث در حوزه بیشتر شود، اما چنین غذاهای خوش مزه‌ای را نمی‌توان به نوزادی شش ماهه داد؛ زیرا به هر دو زبان می‌رسد؛ یعنی هم از ارزش آن غذای علمی کاسته خواهد شد و هم شخص مبتدی و نوپا را از حوزه، گریزان خواهد کرد.

مکاتب سه گانه نحوی

دانشمندان مسلمان از همان قرون اولیه اسلامی، دست به کار شدند تا ضوابط زبان عربی را استخراج و تنظیم کنند و در این زمینه تلاش‌های فراوانی انجام شد و خلیل بن احمد و سیبویه ایرانی، دو چهره آشنای ادبیات عربی، در نیمه دوم قرن دوم هجری، برای نخستین بار به تولید علم نحو پرداختند و مکتب نحوی بصره را پی‌ریزی کردند تا پاسخ‌گوی تعاییر زبانی و ساختار کلامی خاص قرآن کریم باشد.

جوش و خروش تولید علم و نقد و بررسی نظریات علمی در جامعه اسلامی، به گونه‌ای رونق یافت و رواج داشت که هنوز مدتی از پی‌ریزی مکتب نحوی بصره نگذشته بود که بیشتر شاگردان همین مکتب، با نظریه‌پردازی جدید و متنوع در کوفه، یک مکتب رقیب، یعنی مکتب نحوی کوفه را ساختند.

این دو مکتب نحوی، مثل دو حزب مخالف، عمل و برای خود مرزهای جدایی را تعریف می‌کردند تا آنکه جامعه اسلامی در قرن چهارم هجری در بغداد، شاهد مکتبی ترکیبی و تلفیقی شد که دلایل هر دو مکتب را می‌شنید و سپس بهترین آنها را برمی‌گزید که آن مکتب نحوی بغداد است که کار خود را از قرن چهارم هجری قمری شروع کرد و هم‌اینک در محافل آموزشی عربی و در حوزه های علمیه رایج است.

رایحه تحول در عصر جدید

در عصر جدید با توجه به پیشرفت‌های علمی در همه موضوعات انسانی و جهانی، ادیبان عرب به نقد و بررسی میراث سنتی ادبیات عربی پرداخته و آن را برای جهان معاصر، ناکافی و گاهی زیان‌بار ارزیابی کرده و به دنبال بحث‌های جدیدی رفته‌اند. در این‌جا هر چند تحولات ادبیات عربی به عنوان گرامر زبان رسمی کشورهای عربی برای ما اهمیت چندانی ندارد، اما درباره تحولات مربوط به ادبیات عربی قرآن کریم باید حساس باشیم.

ادبیات عربی سنتی، جامه‌ای تنگ بر تن قرآن

متأسفانه ادبیات عربی سنتی و رایج، در سه عرصه گرفتار ناکارآمدی است که جنبه کاربردی آن را دچار مشکل می‌سازد:

الف) زیاده‌گویی بی‌ثمر درباره تخمینات اعرابی و احتمالات لفظی غیرمرتبط با معنای متعارف و مفید؛
ب) تنگنای گرامری که موجب از دست رفتن معنای اصلی یا راجح در بسیاری از تفاسیر شده است؛

ج) انسداد غیرمنطقی، نسبت به فهم و کسب معانی جدید در تولید نظریات علمی از قرآن کریم؛

البته اشکالات فرعی دیگری وجود دارد که فعلاً از شرح آنها صرف‌نظر می‌کنیم، از قبیل اتلاف وقت پژوهشگران، لغوگرایی، انحراف از مسائل اساسی اسلامی، بازیچه قرار دادن آیات الهی، دور کردن طالبان علم از تحقیقات میدانی، استفاده از مثال‌های جعلی برای اثبات قواعد خیالی و کنار گذاشتن بسیاری از متون واقعی عربی و ...

ادبیات معناگرای قرآن، جامه‌ای مناسب برای ظرفیت‌های قرآن

این طرح جدید، پیشنهادی دلسوزانه و محققانه درباره برخورد با ادبیات عربی قرآن است که در تعاملی آزاد با معنای عرفی و معقول قرآن سعی دارد با پی‌ریزی حداقل ضوابط زبانی، حداکثر معانی را تولید کند.

با این طرح کارآمد، یعنی تنظیم حداقل ضوابط زبانی برای تولید حداکثر معانی، مشکلات سه‌گانه ادبیات سنتی، یعنی زیاده‌گویی، تنگنای گرامری و انسداد تولید معانی، از بین خواهد رفت.

منابع نقد و بحث در ادبیات معناگرای قرآن

ما با رجوع به پنج منبع مهم درباره ضوابط حداقلی زبان عربی قرآن، بحث خواهیم کرد: ۱. قرآن کریم که مهم‌ترین منبع مراجعات ادبی و نحوی ما خواهد بود؛ ۲. احادیث معتبر به ویژه متون ادعیه و نصوص فصیحی در نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و غیره؛

۳. ادبیات گذشتگان، همراه با توجه به تأثیرات انتخاب مکتب نحوی و مبانی اعتقادی آنان بر نظریات علمی؛ ۴. تحلیل‌های زبان‌شناختی درباره زبان عربی به وسیله ادیبان معاصر عرب؛ ۵. تفاسیر گوناگون قرآنی به ویژه تفاسیر ادبی و نحوی.

تعامل ادبیات معناگرای قرآن با علوم دیگر

پر واضح است که اعتقادات و انتظارات ما نسبت به این ادبیات، حساس خواهد بود؛ یعنی ممکن است بخشی از عقاید ما شکل قواعد و محتوای جمله را تغییر دهد و این امر کاملاً طبیعی است، به شرطی که دلیل کافی ارائه بدهیم، وگرنه قابل قبول نخواهد بود. بنابراین، ما از تأثیر متقابل نحو با علوم دیگر و تعامل آن استقبال می‌کنیم و آن را مایه ارتقای مفاهیم قرآنی و دینی می‌دانیم. کما اینکه برخی مباحث الفاظ اصول فقه، به ویژه رابطه معناگرایی با تفسیر، از قبیل اشتراک لفظی و معنوی و حتی تعدد قرائات قرآنی و همچنین مباحث هرمنوتیک و زبان‌شناسی عام می‌تواند با ادبیات معناگرای قرآن، ترابط و تعامل مفیدی داشته باشند، اما بیشترین جایی که می‌توان از ادبیات معناگرای قرآن، بهره‌وافی و کافی برد، علم تفسیر قرآن است که رابطه متقابل آنها موجب غنای دیگری می‌شود. در اینجا است که ما می‌توانیم تکلیف ادبیات کاربردی را روشن کنیم و بگوییم که نخست بگو چه ادبیاتی می‌خواهی تا بگویم چه نوع کاربردی را باید تمرین کنی!

یوسف صیداوی، یکی از کسانی است که ادبیات عربی را به صورت کاربردی‌ترین حالت درآورده است. وی در جلد نخست کتاب پر سر و صدای خود به نام «الکفاف»، درباره هویت قاعده نحوی، بحث جدیدی را مطرح، و با توضیحات بسیار متین و متقاعدکننده‌ای ثابت می‌کند که اگر قرار است به قواعد نحوی عمل شود، پس هیچ نیازی نیست با آن مثل امری مقدس تغییرناپذیر برخورد کنیم و خود را در تراکیب و تعاییر گذشتگان به زنجیر بکشیم.

وی در جلد دوم به مناقشات متنوع و متعددی درباره مسائل نحوی می‌پردازد و نشان می‌دهد که بسیاری از تنش‌ها، از زیاده‌گویی‌ها و عدم ورود از زاویه درست در زبان، سرچشمه گرفته است.

به نظر ما هر کس می‌خواهد نحو را به شکل کاربردی و فعال و سودمند عرضه کند، باید مسیری را برود که صیداوی رفته است و ای کاش کتاب وی که واقعا کفاف دوره‌های اولیه عربی است، در حوزه‌های علمیه ما رایج می‌شد!

خودارزیابی ادبیات (ویژه اساتید)

کلید واژه‌ها:

روش، زبان‌شناسی، لغت، صرف، نحو، بلاغت، تاریخ ادبیات، مبانی ترجمه

ارزیابی نسبت به روش:

می‌دانیم که هدف مرکزی دوره ادبیات‌خوانی در حوزه‌های علمیه، ایجاد مهارت «ترجمه مستدل آیات و روایات» است؛ از سوی دیگر خروجی‌های دوره ادبیات‌خوانی اکثراً از عهده چنین کاری برنمی‌آیند؛ شما به عنوان استادی که قصد دارید به صورت تمام‌وقت تدریس کنید و عمر طلاب و انگیزه آنها که عموماً در ابتدای طلبگی بزرگترین سرمایه است به دست شماسست چه تدبیری دارید که شاگردان شما به هدف «مهارت ترجمه مستدل آیات و روایات» برسند؟

زبان‌شناسی:

حجم زیادی از مطالب کتب درسی دوره ادبیات‌خوانی، به تحلیل‌ها و استدلال و نقدها سپری می‌شود و طلاب عموماً حوصله این مطالب را ندارند و بعضاً اساتید نیز

با آنها همراه می‌شوند و با تمسک به اینکه «زبان سماعی است»، «این تحلیل‌ها، تعلیل بعد الوقوع است لذا صرفاً حدس است»، بی‌اعتنایی خود را به این مباحث توجیه می‌کنند.

در علم زبان‌شناسی که به بررسی چگونگی پیدایش زبان و قواعد زبانی می‌پردازد و اطلاع از آن برای اساتید ادبیات بسیار لازم است، گفته می‌شود: «گفتارها محصول تعامل ذهن، احساس و عواطف، و دستگاه صوتی انسان است و چون هر سه مورد دارای ساختار و قوانین خاص در فعالیت خود هستند پس در تولید گفتارها و تغییر گفتارها ساختار و قوانین مشخصی حاکم است. تحلیل‌های ادبی محصول ارتباط قوانین منطق با قوانین روان‌شناسی و قوانین فیزیکی حاکم بر صداهاست» به همین دلیل زبان‌شناسان به تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در لایه‌ای کتب ادبی حوزه به کار رفته است علاقه وافر نشان می‌دهند تا فرآیند تولید کلمات، جملات و گفتارها را دقیق‌سازی کنند.

به نظر شما آیا ربطی میان ادبیات و منطق و روان‌شناسی و فیزیک صوت وجود دارد؟ اگر نه چرا؟ و اگر آری چرا و یک مثال بزنید.

لغت:

- همیشه طلاب از اساتید سوال می‌کنند که از چه کتاب لغتی استفاده کنیم؟ با توجه به هدف دوره ادبیات‌خوانی که «مهارت ترجمه مستدل» است نیازمند چه نوع کتاب لغت عربی به عربی (نه عربی به فارسی) هستیم؟ کتاب لغت مناسبی را پیشنهاد کنید و علت ترجیح آن را بر دیگر کتب لغت بیان نمایید.
- طلاب درسی به عنوان «لغت‌شناسی» ندارند و همه اساتید نیاز به مهارت «لغت‌شناسی» را در فهم آیات و روایات لمس کرده‌اند، چه تدبیری دارید که شاگردان شما پس از درس با شما در این جهت کمبود نداشته باشند؟

صرف:

- از کاربردهای گسترده علم صرف «وجه تسمیه‌شناسی» است. تحلیل اسامی افراد، اماکن، وقایع، اصطلاحات، سبب دست‌یابی به نقطه مرکزی معنایی آنها شده است. یکی از زمینه‌های این مطلب مقایسه میان اسم‌ها در موضوعات متشابه است؛ مثلاً نام چهار کتاب آسمانی در قرآن آمده است و برای هر کدام اسمی خاص توسط شارع حکیم اختصاص داده شده است. نمایی از تفاوت این چهار کتاب را در تفاوت وجه تسمیه آنها می‌توان یافت. از کاربردهای معادلات و قوانین علم صرف، تحلیل برای دست‌یابی به این وجه تسمیه‌هاست.
- جدول زیر را که برای چنین تحلیلی آماده شده است پر کنید:

اسم مورد نظر	ریشه	وزن	معنی خاص این وزن	استدلال بر ریشه و وزن (به چه دلیل این ریشه و این وزن؟)	ترجمه
قرآن					
انجیل					
تورات					
زبور					

- دو آیه زیر را ترجمه کنید و بر ترجمه خود استدلال نمایید:
وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْؤُلُونَ (سوره صافات، آیه ۲۴)
وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سوره اسراء، آیه ۳۶)

نحو:

- در بسیاری از مباحث نحوی، انواع ترکیب در یک جمله بررسی می‌شود و معمولاً طلاب ابراز نارضایتی می‌کنند که چه فرقی می‌کند این ترکیب باشد یا آن ترکیب؟! بالاخره معنی تقریباً مشابهی به‌دست می‌آید و این میزان اختلاف معنی اثری در جایی ندارد! به‌نظر شما این مطلب درست است یا غلط؟ چرا؟ و اگر نادرست است چه جوابی به آنها می‌دهید؟
- در تحلیل ادبی آیه «أَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» (سوره نساء، آیه ۴) چنین آمده است:
«آتوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل والنساء مفعول به و صدقاتهن مفعول به ثان و نخله نصب على المصدر، لأن النخله والإيتاء مترادفان بمعنى الإعطاء، فكأنه قيل: و انحلوها النساء صدقاتهن نخله، أي أعطوهن مهرهن عن طيبة نفس. و يجوز نصبها على الحال من المخاطبين بعد تأويلها بالمشتق، أي آتوهن صدقاتهن نخله من طيبة النفس، أو على الحال من «صدقاتهن» أي: منحولة معطاة عن طيبة نفس. و قيل: نخله من الله أي عطية من عنده و تفضلاً منه عليهن. و قيل النخله: الملة و الدين. و المعنى: آتوهن مهرهن ديانة، فتعرب عندئذ مفعولاً لأجله.
(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا) الفاء استثنائية و إن شرطية و طبن فعل ماض مبني على السكون و نون النسوة فاعل و هو في محل جزم فعل الشرط و لكم جار و مجرور متعلقان بمحذوف حال و عن شيء جار و مجرور متعلقان بطبن و منه جار و مجرور متعلقان بمحذوف صفة لشيء و نفساً تمييز (فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) الفاء رابطة لجواب الشرط و كلوه فعل امر و مفعول به و هنيئاً مريئاً صفتان لمصدر محذوف أي: أكلاً هنيئاً مريئاً، أو حال من الضمير أي: كلوه و هو هنيء و مريء»^۱
احتمالات ترکیب آیه را فهرست کنید و براساس هر کدام آیه را ترجمه کنید.

بلاغت:

- عموماً طلاب به نحو بیشتر از بلاغت اهمیت می‌دهند در حالی که تمام صرف و نحو، مقدمه بلاغت است؛ به‌نظر شما علت چیست و چه تدبیری برای اصلاح آن دارید؟
- آیه زیر را تحلیل بلاغی کنید و براساس آن آیه معنی آیه را تصویر کنید:
أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ (سوره ابراهيم، آیه ۱۰)
(برای تحلیل بلاغی، باید ابتدا جمله را به حالت اصل و اولیه خود برگردانید و سپس تغییراتی که در آن داده شده است را فهرست کنید و علت هر تغییر را تشخیص دهید.
مثلاً جمله «أَفِي الدار زيد»، در اصل «هل زيد في الدار» بوده است)

تاریخ ادبیات:

در کتاب‌های ادبی مرتباً صحبت از کوفیین و بصریین می‌شود. مکتب ادبی کوفه و مکتب ادبی بصره چه تأثیری در ادبیات و فهم ما از قرآن و روایات دارند؟

مبانی ترجمه:

ترجمه‌های موجود از قرآن و روایات، ترجمه‌های صرفی (کلمه‌به‌کلمه) یا حداکثر ترجمه‌های نحوی (جمله‌به‌جمله) است با توجه به اینکه جوهره ادبیات، بلاغت است ما نیازمند «ترجمه بلاغی» هستیم؛ به‌نظر شما ترجمه بلاغی چگونه ترجمه‌ای است؟ یک نمونه ارائه کنید.

۱. إعراب القرآن و بیانه، ج ۲، ص: ۱۵۵

روش فراگیری نحو

روش در مدیریت آموزشی به دو لایه تقسیم می‌شود. لایه پیش از عمل، به عنوان برنامه ریزی و لایه پس از اقدام

لایه پیش از اقدام یا برنامه ریزی خود به سه مرحله تقسیم می‌شود، هدف گذاری، شناخت وضع موجود و یافتن راه حل و راه کارها. انسان هر اندازه در مرحله برنامه ریزی و شناخت وضعیت موجود، تمرکز و دقت بیشتری داشته باشد به همان اندازه در مقام عمل هم از نتیجه معقولی برخوردار خواهد بود. برای تعیین روش باید ببینیم هدف رسیدن به چه نقطه‌ای، برای چه کسی است به همین دلیل، نسخه عام و فراگیر نمی‌شود پیچید و باید دولایه‌ای بحث کرد. اول شناخت کلی از روش‌های موجود و ممکن دوم اینکه این روش‌ها برای چه کسی و در چه موقعی قابل تجویز است که به شرایط شناسی نیاز است.

در مجموع برای روش شناسی مفید و کارآمد نیاز به بررسی تمامی شرایط درونی و بیرونی می‌باشد که در ادامه به طور مفصل درباره آن توضیح داده می‌شود.

بازنگری در دانش نحو

هر کس که قصد تحقیق و بنای مساعدت در تسریع حرکت نحو و علوم دیگر را دارد، افزون بر تتبع و دقت در آثار گذشتگان، عمیقاً به تأمل و تفکر بپردازد؛ زیرا وقتی فرآورده‌های تحقیقی، کامل و مقبول اهل نظر است که دارای دو ویژگی باشد:

اول: تتبع و تفحص کافی در منابع موجود؛

دوم: اندیشه متعالی، عمیق و مستقل در شیوه‌ها، گزاره‌ها، استدلال‌ها و راه‌های ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسی منصفانه و موشکافانه.

آنچه در پی این مقدمه می‌آید، مجموعه‌ای از آرا و نظریات برخی اهل دقت است که از کتاب‌ها و مقاله‌ها و گفت‌وگوهای گوناگون - به طور ناقص - تهیه شده و تنها نویسنده عهده‌دار گردآوری و پیوند میان آنهاست

اعتبارسنجی ادله نحوی

عرب هر چه دارد، از قرآن کریم است، وگرنه زبان او به دلیل گزیده‌گویی زیاد و فرهنگ او به دلیل توحش شدید، مطمئناً تا این زمان منقرض و مندرس شده بود، اما با این همه می‌بینیم، نحویان برای تقعید ضوابط زبان عربی و تبیین معانی آن، به اشعار جاهلی محض یا نیمه جاهلی (مُخَضَّرَمِی) بیشترین مراجعه را داشته‌اند و از میان منابع یا ادله نحوی اصیل، به قرآن کریم و نیز احادیث معتبر که سند اسلام و سند بقای جامعه عرب است، کمتر رجوع می‌کنند. رویکرد ملال‌آور مراجعه حداکثری به اشعار عرب و مراجعه حداقلی به قرآن و احادیث، موضوع بحث ما در نوشتار اعتبارسنجی ادله نحوی است که معتقدیم این روند جاهلی باید در کتاب‌های فنی، به ویژه آموزشی به شکل معکوس، تغییر یابد و برای قائلین اشعاری که بارها مورد استناد نحویان قرار گرفته‌اند، عصمت زبانی قائل نشود.

تحلیل ساختار دانش‌های ادبی

برای شناخت دانش، تنها سه مولفه ی: عنوان کلی، موضوع و مبادی کافی نیست؛ به تعبیر دیگر، اگر چه توجه به این سه عنوان، شرط لازم شناخت هر دانشی است، ولی شرط کافی نیست. از سوی دیگر، گاهی نگاه ما به مسایل، از نوع نگاه تجزیه‌ای و مستقل، بدون در نظر گرفتن ارتباط موجود بین مسایل آن علم است، ولی گاهی نگاه ما به آنها، نگاه ترکیبی و با لحاظ روابط موجود در میان آنهاست. در این صورت با مولفه دیگری از قبیل، ساختار موجود در آن علم و به تعبیر نظام حاکم بین گزاره‌های موجود در یک علم مواجه می‌شویم. بدین ترتیب، در نهایت، از تحلیل مولفه مسایل علم، به سه ریز مولفه مفاهیم موجود در یک علم، قضایای موجود در علم و ساختار و نظام حاکم بین گزاره‌های موجود در علم دست پیدا می‌کنیم. در این نوشته در صدد بیان تبیین مولفه «ساختار و نظام حاکم بر دانش‌های ادبی» هستیم.

روش فراگیری روش

در گفت‌وگوی رهنامه با استاد رضا حبیبی

مصاحبه

امیر غلامی

بحث از روش در علوم چه جایگاهی دارد؟

استاد: نخست درباره جایگاه بحث از روش، در کل رفتارهای انسانی تأملی داشته باشیم. عموماً این مسئله در مباحث مربوط به مدیریت آموزشی، در دو لایه مطرح می‌شود؛ لایه پیش از عمل، به عنوان برنامه‌ریزی و لایه پس از اقدام، در سه مرحله شکل می‌گیرد: ۱. سازمان‌دهی امکانات که همان فراهم کردن شرایط است، ۲. اجرا که ضمن آن نظارت و کنترل صورت می‌گیرد، یعنی مراقبت کامل که برنامه‌ریزی در نظر گرفته به درستی، اجرا و در صورت انحراف، کنترل و اصلاح شود، ۳. مرحله ارزیابی و بازخورد است که فاصله خود را با نقطه مطلوب می‌سنجیم.

لایه پیش از اقدام یا برنامه‌ریزی، سه مرحله دارد: هدف‌گذاری، شناخت وضع موجود و یافتن راه‌حل‌ها و راهکارها. از این موضوع در ادبیات اخلاقی و عرفانی، تعبیرهای گوناگونی شده است. برای نمونه، در حوزه اخلاق، به ویژه اخلاق عرفانی، به این صورت تعبیر شده است: مشارطه، مراقبه، محاسبه. جا دارد که روایات را از منظر این مباحث اساسی، بازبینی کنیم. انسان هر اندازه در مرحله برنامه‌ریزی و شناخت وضعیت موجود، تمرکز و دقت بیشتری داشته باشد، به همان اندازه در مقام عمل هم از نتیجه معقولی برخوردار خواهد بود. به بحث برنامه‌ریزی برگردیم که در واقع نکته کلیدی و آغاز حرکتی عقلانی و سنجیده است. عقل به معنای سنجش و محاسبه، گرچه در حوزه مسائل معرفتی خیلی کاربرد دارد، ولی به عنوان وسیله تشخیص بین خیر و شر، بیشتر در حوزه مسائل عملی کاربرد دارد.

در برنامه‌ریزی، اول هدف‌گذاری، بعد وضعیت موجود را شناسایی می‌کنیم. آسیب‌شناسی وضع موجود تعبیر درستی نیست؛ زیرا بیش از شناخت ضعف‌ها و

کاستی‌ها، باید به شناسایی توانمندی‌ها و امکانات بپردازیم و در پایان، روش را مشخص کنیم. روش، عامل ربط بین وضع موجود و وضع مطلوب است، یعنی خط ربطی بین مبدأ و مقصد است و طبیعی است که با طرفین معنا پیدا می‌کند. بنابراین، همیشه قابل توصیه نیست.

باید برای تعیین روش ببینیم هدف رسیدن به چه نقطه‌ای، برای چه کسی است. به همین دلیل، نسخه عام و فراگیر نمی‌شود پیچید و باید دو لایه‌ای بحث کرد. اول، شناختی کلی از همه روش‌های موجود و ممکن ارائه کنیم. برای نمونه، روش تدریس سخنرانی و مباحثه، روش تدریس پرسش و پاسخ - که خود دارای شاخه‌هایی فرعی و انواعی مختلف است - تدریس و آموزش انفرادی یا روش تدریس تسلطی و نظایر آن. دوم اینکه این روش‌ها برای چه کسی و در چه موقعیتی قابل تجویز است که به شرایطشناسی نیاز دارد. این‌جاست که شناخت وضع موجود، فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، روشی کاملاً نسبی و تجویزی، زیر نظر یک کارشناس و مشاور تفصیلی است. گاهی سنجش این روش‌ها نیز کار ساده‌ای نیست.

به تازگی گروهی دارند در زمینه بحث روش‌شناسی فعالیت می‌کنند. البته هنوز نتوانستند محصول اطلاعاتشان را بر علوم حوزوی تطبیق بدهند. خیلی از آقایانی هم که در عرصه علوم تربیتی کار کرده‌اند، عملاً از دانش‌های حوزوی فاصله گرفته‌اند و به فرض اگر کسی در زمینه ادبیات عرب، مثلاً در مورد سیوطی از ایشان مشورت بطلبید، چیزی نمی‌توانند تجویز کنند، که هر شخص، به چه کتابی، و تقویت هر مهارتی مانند مهارت قرائت، مهارت درک متن و...، به چه فعالیتی نیاز دارد. به هیچ کدام تسلط ندارند، چون این موارد به تجربه نیاز دارند.

اشاره

رضا حبیبی، متولد سال ۱۳۵۲ و دارای مدارج علمی خارج فقه و اصول، از حوزه، و دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت است. کتابهای درآمدی بر فلسفه علم، جامعه ایده‌آل اسلامی و مبانی تمدن غرب، و تاریخ تحلیلی حضرت مهدی (عج)، از تألیفات ایشان است.

همچنین ایشان قائم مقام مرکز تدوین متون درسی حوزه علمیه و مدرس علوم مختلف حوزوی است.

انسان هر اندازه در مرحله برنامه‌ریزی و شناخت وضعیت موجود، تمرکز و دقت بیشتری داشته باشد، به همان اندازه در مقام عمل هم از نتیجه معقولی برخوردار خواهد بود.

شاید به این دلیل است که کسانی که متون درسی و علمی را می‌نوشتند، ادیب نبودند.

استاد: اتفاقاً نویسنده بعضی جاها، همه هنرش را خرج، و عبارت‌پردازی و هنرنمایی کرده است. در ادبیات تحقیق گفته می‌شود که دو نوع تحقیقات وجود دارد؛ تحقیقات مسئله‌محور که اساساً با سؤال شروع می‌شود و تحقیقات موضوع‌محور، که سؤالی در کار نیست. مثل اینکه می‌خواهم در زمینه برزخ تحقیق بکنیم. مطالعه می‌کنیم و هر چه اطلاعات درباره محور برزخ پیدا کردیم، گرد می‌آوریم. معمولاً به اینها تتبع می‌گویند، نه تحقیق. تتبع یعنی جست‌وجو کردن، گردآوری اطلاعات، طبقه‌بندی، فرم‌دهی بهتر و کامل‌تر و نقل آن. مانند جوامع روایی، همچون میزان‌الحکمه، اما تحقیق مسئله‌محور بر مبنای پرسش است. نکته این جاست که صرف مسئله‌محور بودن، مجوز تحقیق نیست، یعنی این که اگر سؤال دارید، ابتدا به مجموعه منابعی که در این زمینه نوشته شده است، مراجعه کنید شاید پاسخ پرسش شما را داده‌اند. از این رو، تحقیق دوباره بی‌معناست. اینجاست که بحث مراجعه به مجموعه منابع موجود در این زمینه، امری ضروری به شمار می‌آید.

نخستین موردی که در بحث هدف باید روشن شود، خروجی‌های دانش است، یعنی مثلاً تحصیل در زمینه ادبیات، چه آثار و کارکردهایی دارد و با خواندن آن به چه نتایجی دست پیدا می‌کنیم. هر اندازه که شناخت هدف، شفاف‌تر و روشن‌تر باشد، به همان اندازه تصمیم‌گیری درباره مقدار و روش سرمایه‌گذاری روی موضوع، مشخص‌تر است. برای اینکه از هدف تصویر بهتری پیدا کنیم، باید بین هدف و فایده تفکیک قائل شویم. به این معنا که فایده به مجموع آثار مثبت حاصل از ارتباط با یک پدیده گفته می‌شود، ولی هدف آن فایده‌ای است که بالاترین اولویت را دارد. برای نمونه، فلسفه خواندن ممکن است فوایدی از این دست داشته باشد، که ذهن دقیق‌تر، و آدم با مبنا شود و قوت نقادی شخص افزایش یابد، ولی اینها به عنوان هدف نمی‌ارزد. هدف می‌تواند این باشد که آموزه‌های فلسفی را به عنوان مبانی و استنباط‌های پیش‌فرض دین قرار بدهد. با این هدف، اولاً شخص به شکل گزینشی سراغ فلسفه می‌رود و بعد از یک دوره خواندن در حد بدایه یا نهاییه، دنبال این می‌گردد که از بین مباحث فلسفه، از کدام یک می‌تواند مبانی را اتخاذ کند. ثانیاً اهمیت هر یک از این مبانی را تعیین می‌کند و ابتدا بر مباحثی که تأثیرات تعیین‌کننده‌ای دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد به مبانی فرعی‌تر می‌پردازد و در برخی مباحث، ورود اجتهادی پیدا می‌کند. برای نمونه، در بحث اعتباریات، اگر در این مبنا نظر اجتهادی نداشته باشد، اصلاً استنباطش، مختل می‌شود، ولی برخی دیگر از مسائل به اتخاذ مبنا نیاز ندارد و همین که مسئله را خوب بفهمد، کفایت می‌کند. بنابراین، هدف عبارت است از گزینش مهم‌ترین آثار از بین آثار گوناگون و ممکن است نسبت به افراد، تفاوت پیدا کند. البته همیشه نسبی نیست، یعنی مشخص است که از بین آثار مترتبه، کدام یک از بقیه برجسته‌تر است.

در فعالیت علمی و دانشی نیز اول باید مجموعه آثار مترتب بر اثر را شناسایی، سپس بارزترین اثر را به عنوان هدف مشخص کرد که انتخاب اثر نیازمند این است که تناسب و ارتباط میان آن اثر، با هدف بعدی و نوع فعالیتی که در آینده می‌خواهید انجام بدهید، معلوم شود. برای نمونه، ما با خواندن ادبیات به دو دسته هدف می‌رسیم. یکی اهداف بیرونی، یکی درونی؛ یعنی یک موقع یادگیری ادبیات صرفاً به درد فعالیت‌هایی می‌خورد که موضوعش ادبیات است، یعنی خودش سوژه فعالیت است. مثلاً توان تدریس ادبیات عرب یا توان پژوهش در حوزه ادبیات عرب. این موارد هدف بیرونی به شمار می‌آید، اما اهداف درونی، اهدافی است که مستقیماً

ما یک دوره‌ای در برخی زمینه‌ها در ادبیات کار کرده بودیم و راهکار استخراج کردیم که آن را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملیاتی آزموده بودیم، ولی به افراد که توصیه می‌کردیم، خیلی دل به کار نمی‌دادند. الآن در روش دادن، در نظر گرفتن استعداد مخاطب، امری جدی است، چون تا پایان دهه هفتاد قاعده این نبود که افراد مستعد وارد فضای تحصیلی حوزه بشوند، ولی از دهه هشتاد به بعد، با افراد زیادی مواجهیم که توان و استعدادشان خیلی بالاست. کتابی به عنوان استعدادهای درخشان و شکست تحصیلی نوشته شده، با جامعه آماری نزدیک به سه هزار استعداد درخشان، که در آن این بحث مطرح می‌شود که علت عمده شکست تحصیلی، استعداد نیست، بلکه انگیزه است.

آیا شخص، شخصیت درون‌گرا دارد یا برون‌گرا؟ این فوق‌العاده در پیشرفت تحصیلی اثرگذار است. چون آدم‌های درون‌گرا با مشکل اندکی که برخورد می‌کنند، اولین کسی که ارتباطشان قطع می‌شود، خود استاد است. کم‌رویی و ثبات شخصیت نیز به ویژه در برنامه‌های آموزشی انفرادی، بسیار اثرگذار است. کسانی که ثبات شخصیت ندارند، به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند یا کسی که در صحبتش مدام از دیگران نقل قول می‌کند، معلوم می‌شود دچار سردرگمی و آشفتگی است و یک نفر باید به صورت قاهرانه او را جمع و جور کند. برای همین، بهترین الگو برای این شخص آن است که زیر برنامه و ضرب نمره و کارنامه و امثال آن برود و چنین شخصی قابل توصیه برای یک مأموریت شخصی و فردی نیست. بعضی شخصیت‌ها می‌توانند مثلاً دو سال صبر کنند تا نتیجه را ببینند، ولی برخی تیپ‌ها عجله دارند و تا با آن‌ها حرف می‌زنیم، می‌گویند بعد از آن چه می‌شود یا اینکه می‌گویند: استاد این بحث‌ها نظری است. می‌شود مقداری کاربردی‌تر بحث کنید؟ پس برای ارائه برنامه باید شخصی که به او برنامه می‌دهیم، از همه جنبه‌های و مؤلفه‌ها، اعم از استعداد، شخصیت، مهارت‌ها، رفتار، اطلاعات و انگیزه، شناسایی شود. در این صورت ممکن است به شخصی بگوییم، شما حتماً باید زیر نظر استاد و تحت برنامه درس بخوانی، ولی به شخص دیگری بگوییم که باید از برنامه خارج شوی.

برای ارائه برنامه، علاوه بر شناخت کامل و درست از فرد، باید محیط پیرامون او نیز شناسایی شود، یعنی اینکه اصلاً در کدام مدرسه و کدام پایه است. با چه استادها و چه دوستانی، ارتباط دارد. ببینید اینها فضای دانشی به شمار می‌آید. فضای غیر دانشی، فضای اقتصادی - اجتماعی است. اگر فرد از نظر اقتصادی، وضعیت مطلوبی نداشته باشد، بهترین برنامه را در هم اختیارش بگذارید، به بدترین شکل ممکن به زمین می‌زند. یک مسئله پیرامونی دیگر، به ویژه در مورد استعدادها، مسئله شکار استعدادهاست که در برنامه‌ریزی باید به آن توجه شود.

خود موضوع مورد برنامه نیز باید شناسایی گردد. موضوع لمعه خواندن، رسائل خواندن و کفایه خواندن، خیلی با هم متفاوت هستند. برخی وقت‌ها باید برنامه را لایه لایه به شخص منتقل کنیم، یعنی مطالبی را بگوییم، بعد ببینیم آیا هیچ به آنها ترتیب اثر می‌دهد یا نه. بحث بر سر رهنمودهای علمی و فنی است. منظورم پنهان‌کاری نیست.

فضای بعدی، بحث هدف‌هاست که در اینجا نیز این مسئله خیلی جدی است که برای چه لایه‌ای می‌خواهیم هدف‌گذاری کنیم. برای نمونه، خیلی ساده می‌گوییم هدف از خواندن ادبیات عرب، فهم متون است، ولی این تصویر، مبهم و ناقص است. معمولاً ذهن ما به متون آیات و روایات، معطوف می‌شود، در حالی که اصلاً معلوم نیست، طبقه در طول عمرش سراغ آیات و روایات برود و آنچه بیشتر از آیات و روایات با آن سر و کار داریم، متون علماست؛ متونی که یک دست نیستند و عملاً فهمشان ساده نیست.

بر خود دانش مترتب می‌شود. مثل اینکه بتوانید متون ادبی عرب را صحیح قرائت بکنید. به همین دلیل، در تحلیل ادبیات، به ویژه نحو گفته‌اند که نحو منطق گفتار است. همان‌طور که منطق، منطق افکار است. این یک هدف است، ولی آیا واقعاً هدف اصلی این است؟

در واقع، این نازل‌ترین و کم‌کاربردترین هدف ادبیات به شمار می‌رود که روی آن خیلی هم اصرار می‌شود؛ زیرا اولاً قرائت صحیح، به فهم متون هیچ دخلی ندارد. مگر وقتی متنی عربی را می‌خوانید، در ذهنتان اعراب می‌دهید؟ اصلاً فهم متون به نحوه آرایش کلمات و مواد کلمات بستگی دارد. ثانیاً مگر در زبان‌های دیگر که اعراب وجود ندارد، کسی در فهم متن مشکل دارد؟ پس اصلاً جایگاه اعراب چیست؟ آیا اعراب برای خواننده است یا برای شنونده؟ در واقع، اعراب کمکی است در ادبیات عرب، برای شنونده که وقتی کلمات را می‌شنود، سریع‌تر منتقل می‌شود. همین حالا عرب‌ها، اواخر کلمه را اعراب نمی‌دهند. پس اعراب، نازل‌ترین و کم‌کاربردترین هدف است و فقط در فضای رسمی حوزوی ما، هنگام عبارت‌خوانی کاربرد دارد. می‌خواهم بگویم، سهمی که برای این قضیه در نظر می‌گیریم، بیش از حد لزوم است. باید توجه کنیم که قرائت،

غیر از مکالمه است. مجموعه قواعدی که برای مکالمه نیاز است، بسیار کمتر از قواعدی است که برای فهم متون نیاز داریم. پس تا این لحظه، دو اثر برای ادبیات برشمردیم؛ اثر قرائت صحیح، که البته قرائت صحیح هم می‌تواند به معنی رعایت اعراب باشد و هم به معنی رعایت نحو و قواعد بلاغی. آن چیزی که ما عملاً در نحو یاد می‌گیریم، رعایت اعراب است، نه رعایت نحو. رعایت نحو اصلاً کار نحو نیست و در حوزه بلاغت است. مثلاً انواع الگوهای استفهام، رعایت لحن جمله و نظایر آن، که ما در قرائت متون، اصلاً به این موارد توجه نمی‌کنیم.

اثر دوم، فهم متون است که ناشی از شناخت مفردات و نحوه آرایش آنهاست، یعنی ماده لغت و هیئت لغت و اینکه در جمله به چه نحوی پیده شده‌اند و اقتضای حال چیست را بدانیم. برای نمونه، چرا معمولاً مناجات‌های ما با الهی شروع می‌شود و دعاها با الحمدلله؟ چون مناجات، نوعی ابراز حس و حالی است که در من در جریان است. نجوا و درد دل است، اما دعا، تقاضا و طلب است. آداب و تشریفات دارد. این موارد بحث معنایی است که فهم آن، کار نحو نیست. نحو لایه خیلی کمی را می‌فهمد. بلاغت، لغت و نکات صرفی در اینجا حرف اول را می‌زنند. برای نمونه، در

دعا داریم که «نفساً بسوء أَمَّارَه»، اول در ماده بحث می‌کنیم که چرا به جای أَمَّارَه، مثلاً مِثَالَه نگفت. به جای اینکه بگویند، نفسم میل به بدی دارد، می‌گویند امر به بدی می‌کند، چون امر و میل تفاوت دارند. در میل کشش است، ولی در امر چیرگی وجود دارد. ثانیاً اینکه امر نمی‌گویند، بلکه می‌گویند أَمَّارَه. یکی - دو بار هم نیست، اصلاً کارش این نیست. بنابراین، از لغت می‌فهمیم، چرا امر گفته و از صرف می‌فهمیم، چرا صیغه مبالغه آورده است. سپس نوبت بلاغت است که چرا این گونه گفته است، در حالی که در قرآن داریم، «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ». باید دقت داشت که فهم متون ما، منحصر به فهم آیات و روایات نیست، بلکه بیشتر با متون علما سر و کار داریم. از این رو، تقریرات علما، باید به عنوان بریده‌های متنی، جزو تمرین‌های کلاس‌ها قرار بگیرد و درک متون آنها جزو برنامه ثابت طلبه‌ها باشد.

پس جایگاه نحو کجاست؟

استاد: نحو نیز در فهم اثرگذار است. فرق نحو با بلاغت، شبیه احکام واجب و مستحب است. نحو کاملاً محدوده حرمت‌ها را مشخص می‌کند. برای نمونه، می‌گویند فاعل را نمی‌توانی به فعل مقدم کنی

در مورد محبت اوثق داریم: «أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ»، یعنی اگر کسی خدا را دوست داشته باشد، به این راحتی، کنده و جدا نمی‌شود. این در حالی است که ما اصلاً به لغت و ماده، دقت نمی‌کنیم و به هیئت چسبیدیم. یکی از استادان می‌گفت، یکی از مشکلات این است که ما را عالم صوری بار آوردند، نه عالم مادی و محتوایی.

فایده دیگر یادگیری ادبیات، نگارش به زبان عربی است. اولاً این پرسش مطرح هست که آیا نگارش باید امری عمومی برای طلاب باشد؟ به نظر من، نه. دقیقاً به این بستگی دارد که هر کس در آینده شغلی‌اش در کجا می‌خواهد فعالیت کند. اگر بناست در کشورهای عربی فعالیت بکنید یا برای مخاطبان عربی بنویسید، باید بیاموزد. متن‌های عربی که فارسی‌زبان‌ها می‌نویسند، گاهی با متن‌های فصیح و قوی عربی، خیلی اختلاف دارند و یک عرب‌زبان به راحتی می‌فهمد که این شخص عرب نبوده است.

حرفم این است که مکالمه و نگارش، جزو اولویتهای هیچ طلبه‌ای نیست. اینکه حوزه، متولی پرورش عده‌ای است که به زبان عربی بتوانند بنویسند و مکالمه کنند، درست است و چون نیروهای شیعی عرب‌زبان، به وفور داریم، بیش از اینکه بیایم در اینجا مبلغ تربیت بکنیم، بهتر است که حوزه برای عرب‌زبان‌ها، در نجف و کربلا، برنامه داشته باشد که فوق‌العاده هم سریع جواب می‌دهد. پس اینکه طلبه ابتدا به ساکن به سمت مکالمه یا نگارش به زبان عربی خیز بردارد، به هیچ کس قابل توصیه نیست، چون اصلاً معلوم نیست کجا به کار بیاید.

ترجمه از عربی به فارسی هم می‌تواند جزو هدف‌ها باشد؟

استاد: آن فعالیت ساده‌تری است و ذیل فهم متون قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه متن عربی را می‌فهمد، باید زبان فارسی‌اش نیز فوق‌العاده باشد. البته اولویت ندارد. متون تخصصی حوزوی را برای چه کسی می‌خواهیم ترجمه کنیم؟ برای محققان که فایده ندارد، چون محقق باید این متون را بفهمد. عوام‌الناس هم به این کتاب‌های تخصصی مراجعه ندارند و در فضاهای دیگر نیز، یعنی در زمینه مباحث فلسفی و روشنفکری یا تربیتی، عرب‌ها خیلی مباحث پخته‌ای ندارند، به ویژه در برخی زمینه‌ها وضع ما بسیار مساعدتر است.

در خصوص روش تدریس ادبیات عرب چه نظری دارید؟

در فضای مدیریت جریان اطلاعات یا انتقال پیام، نخست جایگاه روش تدریس را مشخص کنیم. درست است که روش‌ها به دلیل سازمان‌دهی امکانات برای رسیدن به مقصد بیشتر متمرکز است، ولی صرفاً با مشخص کردن روش و به کارگیری آنها نمی‌توانیم تضمین بدهیم که حتماً به مقصد می‌رسیم، بلکه نحوه نظارت بر اعمال روش و شیوه ارزش‌یابی اینکه آیا ما به آن مقصد مورد نظر رسیدیم یا نه، بحث‌های پیچیده‌ای دارد. تحولات عمده‌ای که در حوزه نظام تعلیم و تربیت صورت گرفته، بیشتر از بحث‌های هدف‌گذاری و حتی روش تدریس به بحث ارزش‌یابی،

یا مثلاً در جمله «علیاً من رأه» می‌گویید، چون پس از اسم یک کلمه صدارت طلب قرار گرفته است. بنابراین، دو جمله داریم، نه یک جمله. پس قبلی حق ندارد به بعدی برگردد. در جاهایی نیز محدوده جواز را مشخص می‌کند. برای نمونه، می‌گوید مفعول را بر فاعل و مفعول را بر فعل می‌توانید مقدم بکنید. این برای ما ظرفیت درست می‌کند که دایره جولانمان زیاد باشد، یعنی هم می‌توانیم، «علیاً رأه حسن»، هم «رأ علیاً حسن» و هم «رأ حسن علیاً» بگوییم که نحو فقط جواز این سه را بیان می‌کند، اما اینکه کدام یک مناسب با چه موقعیتی است، کار پلاغت است؛ زیرا این سه الگو، هر کدام بار معنایی اضافی دارند. برای نمونه، در «علیاً رأه حسن» تقدیم ما حقه التاخر، دلالت بر حصر می‌کند، پس دو جمله را در یک جمله گفته است، یعنی حسن تنها کسی را که دیده است، علی بوده است. بنابراین، نحو دایره جواز و امتناع را روشن می‌کند و بلاغت می‌گوید در حوزه مجاز به چه نحوی استفاده بکنید، تا بار معنایی مورد نظر یا شکل و زیبا بیان کردن، به دست آید.

بنابراین، اصلی‌ترین هدف یادگیری ادبیات عرب، فهم در تمام ابعادش؛ لغوی، صرفی، نحوی و بلاغی است. پس همه دانش‌ها باید برای رسیدن به آن مطلوب، کاملاً هدفمند باشند. برای نمونه، در مورد نماز صبح، این بحث هست که آیا با مشاهده شفق، نماز قضا می‌شود؟ یک قول این است که قضا نمی‌شود، ولی شرط و شروطی دارد. برای نمونه، خواب مانده باشد یا برایش عذری پیش بیاید. در این مسئله، قولی منسوب به آقا رضا همدانی، در کتاب صلاتش است. ایشان می‌گوید، نباید در این مورد خیلی سخت گرفت و چیزهایی مثل خواب و سفر از باب نشانه‌اند و با پیش آمدن هر چیز کوچکی می‌تواند نمازش را بعد از شفق به عنوان ادا بخواند. این مورد را از روایت استنباط می‌کند. امر، چون نکره است، بر تصغیر دلالت می‌کند. من در اینجا بیش از اینکه از دقت آقا رضای همدانی تعجب کنم، از بی‌اعتنایی مطلق ما به جوانب بحث ادبی تعجب کردم. این نمونه‌ها در فقه بسیار است. برای نمونه، یکی از بحث‌های جدی، بحث وسواس است و برجسته‌ترین نمودش در طهارت و نماز است. در طهارت هم بحث مبطلات وضو و باد معده است که خیلی آدم‌های وسواس را درگیر می‌کند. روایاتی داریم که اگر صدایش را نشنود، باطل نیست. به نظر می‌رسد، اگر کسی با نگاه تربیتی و مخاطب‌محور بحث کند، متوجه می‌شود که در اینجا حضرت به مخاطبی که به او مراجعه کرده و فردی وسواسی بوده است، چنین می‌فرماید، اگر صدایش را شنیدی، باطل است.

باید به این ظرایف دقت کرد. در بحث غیبت می‌گوییم غیبت بدتر از زناست. این در حالی است که در روایت چنین آمده: «الغیبة أشد من الزنا». جالب است که در ادامه روایت توضیح می‌دهد که دلیل اشدیتش این است که زنا با توبه تمام می‌شود، ولی غیبت به حالیت طلبیدن هم نیاز دارد. این تعابیری که در وزن افعال در روایات داریم، متنوع است و هر یک متناسب با خودش است. برای نمونه، در مورد نماز داریم، افضل اعمال و

معطوف شده است. علت آن این است که در نظام تعلیم و تربیت جدید، یادگیری و آموزش یک تفنن یا حتی امری فردی که علم بهتر است یا ثروت، به شمار نمی‌رود، بلکه تمام هستی و هویت آینده شخص، به طی این دوره تحصیل و خروج موفق از آن بستگی دارد که علت آن تخصصی شدن مشاغل در همه زمینه‌ها، در جامعه صنعتی و ضرورت به دست آوردن آمادگی‌های لازم برای ورود در عرصه‌های تخصصی است. بنابراین، حساس‌ترین فرایند تعلیم و تربیت، مبتنی بر این است که نقطه پایان، نقطه پایان موفقیت‌آمیزی باشد. پرسش جدی‌تر این است که آیا می‌شود همه انواع خروجی‌های گوناگون را با یک ملاک ارزیابی کرد یا اینکه برای طیف‌های مختلف خروجی، باید ارزیابی‌های گوناگونی داشته باشیم؟ برای نمونه، یکی از بحث‌های جدی که در جامعه ما وجود دارد، گسست فضای دانشگاه و صنعت و حتی حرفه‌هاست، یعنی خروجی‌های ما نمی‌توانند مهارت‌های لازم برای تولید یا مهارت‌های لازم برای انجام خدمات را داشته باشند. مشکل اینجاست که عمدتاً ارزیابی‌های ما روی حوزه مفاهیم و معلومات، یعنی توانمندی‌های ذهنی متمرکز است و توانمندی‌های رفتاری و ارتباطی، که لازمه اکثر فضاهای صنعتی و مشاغل است، عملاً مورد توجه قرار نگرفته است. دقیقاً این فضا هم بر فضای آموزش و هم بر فضای هدف‌گذاری اثر می‌گذارد، یعنی وقتی می‌خواستیم افراد را برای این مشاغل تربیت بکنیم، دقیقاً آن مهارت‌های مورد نیاز را که باید در ذهن و رفتار طرف بیفتد، به خوبی نشانه نگرفتیم. اگر کسی بخواهد از متون دینی استنباط کند، صرفاً با یادگیری قواعد ادبیات و اصول و رجالی، این توانمندی در او ایجاد نمی‌شود، بلکه باید بخش زیادی از برنامه‌ریزی‌های آموزشی ما به این هدف معطوف باشد، یعنی در مرحله آموزش، وقتی نیز برای تمرین به صورت روش کارگاهی و اجرای عملی در نظر گرفته شود و امتحان پایانی و همچنین روش تدریس نیز باید متناسب با این هدف باشد، یعنی اگر تا دیروز در روش تدریس از شیوه‌های سخنرانی یا توضیحی استفاده می‌کردید، از این به بعد باید در کنار آن، روش‌های دیگری به عنوان روش برگزاری کارگاه یا مواجهه تمرینی را هم در دستور کار قرار بدهید تا به نتیجه مطلوب برسید. بنابراین، بحث درباره ارزش‌یابی، حساسیت بسیار فوق‌العاده‌ای دارد و خروجی‌ها، متناسب با ملاک ارزیابی خواهند بود. برای نمونه، با توجه به ارزیابی‌های ما که تنها بر پایه متن خوانی و متن فهمی است، استادانی را می‌بینیم که به صورت حرفه‌ای کتاب‌ها را تدریس می‌کنند، ولی از نظر استنباط فقهی و تطبیق قواعد بر متون، کاملاً ناتوان هستند. در نتیجه، فارغ‌التحصیلان ما از نظر سبک ارزیابی موفقند، ولی از نظر کارآمدی اجتماعی و متناسب با انتظار واقعی از ایشان، موفق نیستند. در این فضا نمی‌توان انتظار تولیدات علمی گسترده‌ای داشت.

این در حالی است که ما خیال می‌کنیم، همه معجزات بر سر روش تدریس استوار است، ولی بخش قابل توجهی به شیوه ارزش‌یابی بستگی دارد. هر یک از شیوه‌های ارزش‌یابی ما، چه اندازه از بُعد موفقیت فرد را به نمایش می‌گذارند؟ پس نگاه به آینده و نگاه به اینکه کجا می‌رویم و چگونه می‌خواهیم موفق بشویم، مهم است. این بازخوردها در حوزه تجدیدنظرها، در هدف و روش و شیوه، سرریز می‌شود. نکته بعدی درباره تلقی‌ای است که ما از استاد و نسبت آن با کلاس درس و شاگرد داریم که فوق‌العاده اثرگذار است. خیلی وقت‌ها تلقی استادان از روش تدریس، مانند کسی است که به پزشک مراجعه می‌کند و نسخه می‌گیرد و بدون اینکه بخواهد بداند محتویات نسخه چیست، فقط آن را مصرف می‌کند. این در حالی است که روش تدریس این گونه نیست، بلکه منظومه‌ای از قواعد است که همدیگر را پوشش می‌دهند. استاد باید تفاوت شناخت را با فراشناخت بفهمد. باید فرق فهمیدن و مدیریت کردن را بداند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما در فضای آموزش، به ویژه فضای آموزشی حوزه که انبوه اطلاعات را هر ساله به طور مرتب به ذهن مخاطبان القا می‌کنیم و با آن مواجهیم، این است که از یک طرف یاد می‌دهیم، از یک طرف کاملاً فراموش می‌شود. حتی حفظ هم نمی‌کنیم. در

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما در فضای آموزش، به ویژه فضای آموزشی حوزه که انبوه اطلاعات را هر ساله به طور مرتب به ذهن مخاطبان القا می‌کند و با آن مواجهیم، این است که از یک طرف یاد می‌دهیم، از یک طرف کاملاً فراموش می‌شود. حتی حفظ هم نمی‌کنیم.

کلاس‌های روش تدریس برای استادان اصول مظفر، می‌پرسیدیم شما چند مثال منطقی بزنید که در اصول کاربرد دارد. یک نفر هم نتوانست مثال بزند! این در حالی است که اصول، پر از مثال‌ها و کاربردهای منطقی است. دلیلش این است که در منطق فضا را به خوبی دریافت نکرده‌اند یا اینکه بارها از طلبه‌ها سؤال کرده‌ام، ساختار صمدیه با هدایه چه فرقی می‌کند؟ اصلاً توجه ندارند و یادشان نیست. دلیلش این است که استادان ما با مجموعه مفاهیم اولیه آشنا نیستند. برای نمونه، علاوه بر اینکه خود را متکفل یاد دادن دانش می‌دانند، باید متکفل یاد دادن مهارت‌های دانشی نیز

باشند که ساده‌ترین این مهارت‌ها، بحث حافظه است. مهارت بالاتر، حل مسئله است، ولی فضای کتاب‌های ادبیاتی ما به شکلی تدوین شده است که اصلاً اینها را اقتضا نمی‌کند. مثال‌های زیادی می‌توانم بزنم که بخش زیادی از کارهای ادبیاتی ما، حل مسئله و تطبیق است، نه توضیح. برای نمونه، یکی از بحث‌های پر حجم در مباحث نحوی، حذف‌ها و تقدیرها و تقدیم و تأخیرهاست، به ویژه تقدیم و تأخیر. موارد تقدیم فاعل به مفعول، مفعول به فاعل، مفعول به فعل یا فاعل به فعل و... . واقعاً بحث تقدیم و تأخیر، بیش از شش، هفت قاعده نیست. مثلاً یکی از قواعد تقدیم این است که کل کلمات صدارت طلب واجب‌التقدیم است، مثل اسمای استفهام، اسمای شرط و نظایر آن. فرقی ندارد که فاعل یا مفعول یا هر نقش دیگری باشد. یک قاعده بیشتر نیست، ولی بارها در ابواب مختلف نحو آمده است. ما به جای اینکه فضای تدریس، به ویژه تمرین‌ها را مدیریت کنیم، باید همه این قواعد را در یک‌جا متمرکز بحث بکنیم. به بحث‌های بعدی که می‌رسیم، دیگر تطبیقاتش است. تطبیق را هم که در متن نمی‌آورند، در تمرین می‌آورند. پس اول مثلاً کلیات بحث فاعل را بگوییم، بعد به طلبه، تمرین، و تطبیق قواعد عامه را در تمرین‌ها انجام دهیم یا این قاعده کلی که هر اسمی که مرجع ضمیری است، که اسم بعدی به آن اضافه شده است، آن هم واجب‌التقدیم است و فرقی نمی‌کند که نقش این اسم‌ها چیست. مثل زید فی داره، و فی داره زید نمی‌توان گفت. قواعد زیاد نیست، بیشتر تطبیقات است.

ما بخش زیادی از مباحثان در تقسیمات است. برای نمونه، می‌گوییم فاعل داریم و مفعول. اقسام فاعل اسم ظاهر است یا ضمیر. اسم ظاهر هم یا اسم معتل است یا صحیح. ضمیر هم بارز است یا مستتر و همین‌طور ادامه بدهیم، یعنی به جای اینکه فضای آموزش را به سمت مهارت ببریم، به سمت توضیحی می‌بریم و همه بحث‌ها را استاد توضیح می‌دهد. در نتیجه، حجم توضیحات بالا می‌رود و چون تدبیری برای تمرین این توضیحات نداریم، خروجی مطلوب به دست نمی‌آید. ریشه این مطلب به تفکیک نکردن مقوله شناخت و مقوله فراشناخت برمی‌گردد. فراشناخت یعنی عملیات روی شناخت، برای حفظ و کاربرد قواعد یاد گرفته شده.

نکته بعدی این است که خیلی وقت‌ها استادها نمی‌دانند با فضای کلاس چه نسبتی دارند. در واقع، طیف استادان ما در فضای آموزش، چند دسته‌اند؛ یک دسته استاد متن هستند، یعنی فقط هدایه و عباراتش را می‌خوانند و توضیح می‌دهند و چیزی از خودش اضافه نمی‌کنند. نظام ما اینها را تحمیل می‌کند. یک دسته استادی است که دغدغه بیشتری دارد. استاد موضوع درسی است، یعنی هدفش آموزش ادبیات عرب است، نه متن خاصی. برای همین، به مناسبت محتوا یا مخاطب، مطالبی را از بیرون اضافه می‌کند، ولی باز

در فعالیت علمی و دانشی نیز اول باید مجموعه آثار مترتب بر اثر را شناسایی، سپس بارزترین اثر را به عنوان هدف مشخص کرد

است آقای عاملی که با ما صرف ساده شروع کرد، تعبیرش این بود که می‌خواهم شما را در صرف مجتهد بکنم. کافی است یک استاد به آدم بگوید که این شکلی به قضیه نگاه کنید.

بنابراین، سفارش‌های روش تدریس برای مراتب گوناگون استادان، فرق می‌کند. یکی از کارها در فرآیند تدریس، آزمون پیش از تدریس است که به آن آزمون تشخیصی می‌گویند. به آزمون حین تدریس، آزمون تکوینی می‌گویند، یعنی در فرآیند تکوین ذهن شاگرد و در سیر تغییراتی که در ذهن او مرحله به مرحله ایجاد می‌شود، استاد آن را چک می‌کند، یعنی استاد در کلاس، پرسش‌هایی مطرح می‌کند که ببیند شاگردان فهمیده‌اند یا نه. به این نوع از آموزش، آموزش تکوینی می‌گویند. آزمون نهایی هم پس از تدریس است و بیشتر آزمون‌های رایج ما نهایی است، یعنی آزمون تکوینی و تشخیصی در کار ما نیست. واقعا چقدر تا از استادان ما وقتی در کلاس تدریس می‌کنند، از مخاطب می‌پرسند که شما قبلاً چه خوانده‌اید؟ پس آزمون‌های تشخیصی و تکوینی، ناظر به استاد متن یا استاد دانش نیست، بلکه ناظر به استاد مربی و مشاور است که می‌خواهد پس از پایان دوره، ارزیابی کند که آیا در تغییراتی که باید در ذهن مخاطب ایجاد شود، موفق بوده یا نه. یکی از کاذب‌ترین ارزیابی‌ها این است که پیش از تدریس ارزش‌یابی نکنیم و پس از تدریس که ارزش‌یابی کنیم، همه نتایج را به خود نسبت دهیم. ارزیابی به درد استاد در شأن مربی و مدرسه می‌خورد که واقعا می‌خواهد از فعالیتی که روی دیگران انجام می‌دهد، برآورد داشته باشد و حتی دوره‌های مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی برگزار کند، ولی برای بیشتر این سفارش‌ها جایگاهی ندارد.

از این مرحله به بعد، وارد آفت بزرگی می‌شویم که در نظام تعلیم و تربیت، با آن روبه‌رو هستیم و طبیعتاً دامن ادبیات را هم می‌گیرد که بحث رابطه استاد و شاگرد است که در رأس توصیه‌ها برای همه ما شناخت و می‌گوییم استاد، پدر معنوی است، اما در واقعیت تعلیم و تربیت فعلی، واقعا رابطه استاد و شاگرد، رابطه پدر و فرزندی است. حس پدری، احساسی تکوینی است و جعلی نیست که با توصیه و دستور ایجاد شود، بلکه محصول نوعی تعامل است. انسان عبید الاحسان. برای نمونه، استادی که مأمور و معذور است، کارمندی است که برای مسائل مالی یا از روی علاقه‌مندی یا هر چیز دیگری، ادبیات را درس می‌دهد و پیش و پس از کلاس هیچ کاری به شاگرد ندارد و حتی انگیزه هم ندارد اسم شاگرد را بپرسد، آیا واقعا این شاگرد نسبت به این استاد حس پدران‌های می‌تواند داشته باشد؟ آیا در این وضعیت، استاد مقصر است یا اینکه فضای روابط تعلیم و تربیت را چنان پررنگ و چنان رسمی و مکانیکی کردیم که نه استاد گذرش به شاگرد می‌خورد، نه شاگرد به استاد؟ در این درس، کاملاً شاگرد احساس بی‌پناهی می‌کند و سؤال‌اتش بی‌جواب می‌ماند. استاد هم زحمت راهنمایی کردن به خود نمی‌دهد که برای اشکالات به فلان مرجع، مراجعه کنید یا با من تماس بگیرید یا پیگیری کند، آیا مسئله شاگرد حل شد یا نه.

برای نمونه، استاد می‌تواند درباره ادبیات به شاگردانش بگوید، ده آیه را ترکیب کنید و بیاورید و در خانه تکالیف را بررسی کنید و اشکالات و راهنمایی‌ها را در کنارش بنویسید یا در کلاس، اشکالات را بررسی کنید. در این صورت است که توانمندی به کارگیری ادبیات در متون در مخاطب ایجاد می‌شود و اگر استادی فکر می‌کند بدون انجام این کار می‌تواند خروجی‌های خوبی در حوزه ادبیات داشته باشد، قطعاً اشتباه می‌کند. اگر وی بهترین شیوه‌ها و روش‌ها را یاد بگیرد و با بهترین شیوه هم قواعد سیوطی را به دیگران منتقل کند، اگر خودشان را آماده نکرده باشد که در حد مربی ظاهر بشود، مطمئن باشد همه این تلاش‌ها، بیست درصد هم نمی‌آرزد.

متن‌محور است، هر چند اطلاعاتش بیشتر از اندازه متن است. برخلاف دسته اول که چیزی بیش از متن نخوانده‌اند و نمی‌دانند و تدریس هم نمی‌کنند.

اصلاً چند تا از استادان ادبیات ما در مسائل ادبیات صاحب‌نظرند و ذهنشان را درگیر کرده‌اند که آیا این قواعد صحیح هستند یا غلط؟ پس استادان متن و استادان موضوع، از این دانش فراتر نمی‌روند، یعنی اصلاً به این فکر نمی‌کنند که این دانش چه سؤالاتی را در پی دارد. یک دوره خارج نحو داشتیم که همین بحث‌ها مطرح می‌شد. استاد رتبه سوم، دغدغه‌اش دانش نیست و فراتر از آن، مخاطب است. می‌خواهد ببیند آیا مخاطب، ادبیات یاد گرفته است یا نه. برای نمونه، در کلاس سیوطی من، مباحث مربوط به متعلق‌گیری را به شدت با استاد به چالش می‌کشیدم. استاد در نهایت به من گفت، این سؤالاتی که می‌کنید، به یک باب مغنی مربوط است که درس هم گرفته نمی‌شود. باید به آن باب مراجعه کنید. پرسیدم: چه‌طوری؟ گفت: به طور خصوصی، این باب را برای شما تدریس می‌کنم. بحث دغدغه دانش نحوی را ندارد، بلکه دغدغه مخاطب را دارد. از این استادان کم نیستند. به اینها مدرس مشاور می‌گوییم، یعنی هم مدرس ادبیات است و هم تلاش می‌کند شاگرد را حداقل درباره آن موضوع مورد نظر، متناسب با آن وضعیت مطلوب تربیت بکند، اما لایه چهارم، استادانی هستند که اصلاً دغدغه جریان‌سازی در دانش و رواج یک دانش در جامعه را دارند، مانند علامه طباطبایی که می‌گوید وقتی وارد حوزه علمیه شدم، ارزیابی کردم و دیدم الان در حوزه جای فلسفه و تفسیر خالی است. کسی هم متولی آن نیست. پس شروع به برگزاری کلاس‌های فلسفه و تفسیر کرد و یکه و تنها، جریانی را راه انداخت که در تاریخ بی‌نظیر است، یعنی به جریانی تبدیل شد که رسماً حوزه چیزی به نام درس تفسیر و رشته تفسیر و همچنین درس فلسفه و رشته فلسفه را پذیرفت و راه‌اندازی کرد. این شخص دغدغه جامعه دینی و اسلامی را دارد، نه دغدغه فرد را. ما در فضای ادبیات آینده حوزه به شدت با مخاطره مواجه هستیم و افراد معدودی هستند که خودشان به هر دلیل به این موضوع علاقه‌مندند و این فضا را ادامه می‌دهند. حتی آنها نیز پس از مدتی به طور طبیعی، پرداختن به ادبیات را در شأن خود می‌دانند، با اینکه همچنان احساس ضرورت و تکلیف می‌کنند، چون فضا این گونه جهت‌دهی شده است.

می‌گویند وقتی آیت‌الله خویی، تفسیر را شروع کرد، به او گفتند اگر تفسیر را ادامه دهید، فقه و اصولتان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو، تفسیر البیان ایشان یک جلد بیشتر نشد. شهید مطهری در خاطراتش می‌گوید که از ایشان سؤال کردم، چرا ادامه ندادید؟ ایشان گفتند: وضعیت را این طوری دیدم و به مخاطره افتادم. ادبیات هم‌اکنون در حوزه به شدت ناسامان، بالتکلیف و بی‌سرپرست است و اگر کسانی که به جایگاه ادبیات در آینده تحصیلی طلبه‌ها و آینده علمی حوزه واقفند، حرکت منسجمی نداشته باشند، من برای آینده ادبیات حوزه دورنمای روشنی نمی‌بینم. البته گاهی یک شخص می‌تواند جریان‌سازی بکند. مرحوم وحید در اوج اخباری‌گری، به تنهایی جریان اصول‌گری را راه می‌اندازد و آنها بساطشان را جمع می‌کنند. این گونه نیست که خیال کنیم، تشکیلات عریض و طولی می‌خواهد، بلکه گروهی باورمند می‌طلبد که با برنامه‌ریزی بتواند فضای رسمی حوزه را توجیه و جریان‌سازی کند. با صرف تدوین کتاب درسی و گفتن نکات روشی و تدریسی این مشکل، قابل جمع و جور کردن نیست. یکی از کسانی که هر چند نتوانست جریان‌سازی بکند، ولی اگر نبود، وضعیت ما از لحاظ ادبیات بسیار بدتر بود، مدرس افغانی است که توانست عده‌ای شاگرد خصوصی تربیت بکند که توانستند نقش ایفا کنند، مانند آقای حیاتی، آقای عاملی و استادان دیگر. یادم

بازنگری در دانش نحو

خصوصیات ساختار کلمه است، البته آن گاه که تنها و مستقل بررسی شود. بیان احکام یک کلمه، وقتی به تنهایی بررسی گردد، «تجزیه» نام دارد. برای نمونه، کلمه «الشاهد»، اسمی ثلاثی، مزید، صحیح، سالم، مشتق، متصرف، مفرد، منصرف و... است.

هنگامی که همین کلمه با کلمات دیگر ترکیب شود، احکام جدیدی پیدا می‌کند که در زبان عربی، غالباً این احکام موجب تغییر یا تغییراتی در کلمه می‌شود. برای نمونه، کلمه «الشاهد» در ترکیب «قام الشاهد»، فاعل و مرفوع و در ترکیب «عرفت الشاهد»، مفعول و منصوب و در ترکیب «عین الشاهد»، مضاف الیه و مجرور است، در حالی که بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر، نه عنوان فاعل دارد، نه مفعول، و نه مضاف الیه، نه مرفوع، نه منصوب و نه مجرور است.

بررسی نقش کلمه در ترکیبات، «ترکیب» نام دارد. در ترکیب عبارات عربی، برای هر کلمه عنوانی ذکر می‌شود که اعراب آن را نیز مشخص کند. علم نحو، عهده‌دار بیان تغییراتی است که به سبب پیوند و ترکیب کلمات، در کلمه ایجاد می‌شود.

صرف و نحو - و بسیاری از علوم ادب - علمی هستند که پیش از آنکه مدون و مکتوب، و به عنوان «علم» شناخته شوند، به کوشش اهل زبان به گونه‌ای ارتکازی به کار گرفته می‌شدند و این از جهتی مهم‌ترین خصوصیت این علوم به شمار می‌رود. در این نوشتار سخن بیشتر درباره «نحو» است، ولی بسیاری از احکامی که بیان می‌شود، قابل تعمیم و تسری به علوم دیگر نیز است.

«نحو» علمی است که پس از استعمال کلام، از سوی اهل زبان تنظیم و در اختیار عالمان قرار گرفته، علمی که قراردادهای و اعتبارات اهل زبان را کشف، جمع‌آوری و ارائه کرده و استعمالات زبان عرب را تحلیل و قواعد عام حاکم بر آن را یافته و عرضه کرده است.

نحویان اجازه ندارند بر اساس استحسانات عقلی، از پیش خود قواعد مناسبی برای زبان، وضع و استعمال آن را توصیه کنند. چنین رویه‌ای، تغییر زبان و ایجاد زبان جدیدی است و به حال استعمالات گذشته اهل زبان، سودمند نیست. برای نمونه، این پیشنهاد که ما اسامی غیر منصرف زبان عربی را نیز همچون اسامی منصرف با کسره و تنوین استعمال کنیم، پیشنهاد مناسبی است که با قیاس و استحسان عقلی هماهنگ است و همگونی و یکپارچگی کلمات زبان عربی را در پی دارد، اما چه کنیم که عرب تاکنون چنین نکرده و در استعمالات خود تنوین و کسره را بر اسامی غیرمنصرف حرام دانسته است. حتی اگر

بیش از هزار سال است که اندیشمندان و صاحب‌نظران درباره علم نحو، وظایف و مسائل آن، تأمل کرده و آثاری نگاشته‌اند. رنجی که اسلاف ما در تحقیق و تفحص و نوآوری در زمینه مباحث نحوی متحمل شدند، امروزه راه ما را هموار و ما را وارث سرمایه‌ای ارزشمند و اندوخته‌ای گران‌قدر ساخته؛ به گونه‌ای که در حال حاضر، هیچ محقق و متبع ادبیات عرب، بدون تعمق در متون کهن ادبیات تازی، شایستگی اظهار نظر و داوری درباره مسائل آن را ندارد، ولی نه آن گونه که علم نحو، از هر جهت، کمال مطلوب خویش را باز یابد و درباره آن سخن نهایی گفته شود و از تکامل و بالندگی باز ایستد که امروز نیز دریچه دقت و پویایی بر روی باریک‌اندیشان و جست‌وجوگران، مفتوح و راه برای تأمل بیشتر و کاوش دقیق‌تر، باز، و پیشرفت و تکامل علم ادب، ممکن، مطلوب و ضروری است.

باری، باید هر کس که قصد تحقیق و بنای مساعدت در تسریع حرکت نحو و علوم دیگر را دارد، افزون بر تتبع و دقت در آثار گذشتگان، عمیقاً به تأمل و تفکر پردازد؛ زیرا وقتی فرآورده‌های تحقیقی، کامل و مقبول اهل نظر است که دارای دو ویژگی باشد:

اول: تتبع و تفحص کافی در منابع موجود؛

دوم: اندیشه متعالی، عمیق و مستقل در شیوه‌ها، گزاره‌ها، استدلال‌ها و راه‌های ارائه و عرضه علوم و نقد و بررسی منصفانه و موشکافانه.

آنچه در پی این مقدمه می‌آید، مجموعه‌ای از آرا و نظریات برخی اهل دقت است که از کتاب‌ها و مقاله‌ها و گفت‌وگوهای گوناگون - به طور ناقص - تهیه شده و تنها نویسنده عهده‌دار گردآوری و پیوند میان آنهاست و برای مساعدت در تعالی دانش ادب، تنظیم و برای جلب آرا و نظریات و انتقادات، به محضر ارباب نظر تقدیم می‌شود.

مؤلف هرگز ادعا ندارد، آنچه در این نوشتار آمده، سخنی بدیع یا نتیجه تتبعی وسیع و تفحصی عمیق در آثار بزرگان و اندیشوران و اهل نظر است، بلکه این مختصر را - هر چند ابتدایی یا تکراری - در بهبود وضعیت موجود و اصلاح برخی نارسایی‌ها، مفید و مؤثر می‌داند و پیشاپیش به کاستی‌های آن اعتراف دارد و آرای محققان و شایستگان را به توجه و ملاحظه می‌طلبد.

علوم ادبی، گزارش و تحلیل استعمالات

هر کلمه - به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگر - ویژگی‌هایی دارد. آنچه در علم صرف بیان می‌شود، احوال و

مقاله

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عالم‌زاده نوری

اشاره

محمد عالم‌زاده نوری متولد سال ۱۳۴۹ می‌باشد.

ایشان در سال ۱۳۶۶ وارد حوزه علمیه قم شدند

و از محضر اساتیدی

چون تبریزی، بهجت و

جوادی آملی بهره بردند.

تدریس علوم حوزوی را

از سال ۱۳۷۱ آغاز نمودند.

نامبرده متخصص در

اخلاق، عرفان، تبلیغ، فقه

و اصول می‌باشند و از

اعضای گروه اخلاق و

عرفان پژوهشگاه علوم و

فرهنگ اسلامی می‌باشند.

کتاب‌های متعددی در زمینه

مسائل مربوط به طلبگی

نوشته‌اند. آثار تربیتی

عمل، به کجا و چگونه، راه

و رسم طلبگی، عوامل ایجاد

ملکه، لباس روحانیت چراها

و باید‌ها و شناخت مکاتب

اخلاق از کتاب‌های ایشان

می‌باشد.

همیشه واحد نیست. صحنه‌ای که در معرض رؤیت افراد گوناگون قرار گیرد، به تناسب سلايق آن افراد، متفاوت تفسیر می‌شود و شاید همه این تفسیرها و تحلیل‌ها، صحیح و مطابق با واقع باشد، اما نحوه بیان و شیوه ارائه آن در مواردی، تفاوت و اختلاف دارد.

نحوی، ضوابط عامی که عرب، ناآگاهانه التزام به آن‌ها را پذیرفته است، کشف و آن گاه مطابق ذوق و سلیقه‌اش از آن حکایت می‌کند. نحوی دیگری نیز ممکن است همین ضوابط را به گونه‌ای دیگر حکایت کند و تحلیل و تفسیر جدیدی ارائه دهد. نحویان، متعهدند از محدوده استعمال عرب خارج نشوند، اما متعهد نیستند که از یکدیگر تبعیت کنند و هرگز نباید بگویند نحویان چنین گفته‌اند، ما هم چنین می‌گوییم. خلاصه آنکه نحوی خود را در شیوه بیان آنچه می‌یابد، آزاد و مختار می‌بیند و تنها به مطابقت با استعمال عرب، ملتزم است.

از میان تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نحویان درباره استعمالات زبان ارائه می‌دهند، هر کدام این دو خصوصیت را داشته باشد، برگزیده‌تر و مقبول‌تر است.

اول: صحت و مطابقت با واقع؛

دوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر.

این دو ملاک و معیار، ترازوی سنجش عمل نحوی است. «صحت» یک تحلیل به منزله رسیدن به مقصد و درک مطلوب است و «سادگی» آن تحلیل، زودتر رسیدن به مقصد، انتخاب طریق میان‌بر، صرف هزینه اندک و به کار گرفتن توان کمتر.

برای نمونه، مؤلف کتاب «تجدید النحو»، به تبعیت از مکتب نحوی کوفی، بر این باور است که «کان» و اخوات آن به مانند دیگر افعال، فعل تامه و محتاج فاعل هستند. در این صورت، اسم مرفوع پس از آنها فاعل، و اسم منصوب، به عنوان حال ترکیب می‌شود. برای نمونه، در مثال «کانَ مُحَمَّدٌ مسافراً»، کلمه مُحَمَّد، فاعلِ «کان» و «مسافر» حال برای آن است.

بی‌گمان نحویان بر اصل استعمال این عبارت - کانَ مُحَمَّدٌ مسافراً - و مقبولیت آن نزد عرب، اتفاق نظر دارند. اینک برعهده نحوی است تا از روش استعمال عرب، تحلیل و تفسیر مناسبی ارائه دهد و رفع و نصب محمد و مسافر را توجیه و تحلیل،

فرض کنیم عرب‌زبان از این پس بر اساس قرارداد جدید عمل کند، بیان قواعد و اصول حاکم بر متون گذشته عربی - که محل احتیاج ماست - ضرورت دارد.

اگر درصدد ایجاد زبان جدیدی، قانون‌مند و هماهنگ هستیم، همان بهتر که اشتغال به نحو را رها سازیم و به اصحاب زبان «اسپران‌تو» بپیوندیم. انکار نمی‌توان کرد که زبان در طول قرون و دوره‌های متمادی، دچار تغییرات و نوساناتی می‌شود. برخی از انواع استعمالات، منسوخ و برخی دیگر، متداول می‌گردد و قواعد و احکام جدیدی را می‌طلبد، اما مهم‌ترین نیاز ما انسان‌ها - که همانا نیاز به وحی و کلام الهی است - ایجاب می‌کند که حتی در صورت نسخ کامل زبان عربی و پیدایش عربی جدیدی - که کمترین اشتراک را با زبان قرآن و روایات دارد - درصدد آموختن قواعد عربی چهارده قرن پیش و فهم کامل متون عصر نزول وحی باشیم.

نحوی، عهده‌دار وظیفه «کشف» قواعد و اصول حاکم بر استعمالات پیشین عربی است؛ قواعد و اصولی که عرب جاهلی بدون آنکه تفصیلاً آنها را بشناسد، ارتکازا و بدون توجه، به آنها پای‌بند بوده و همین ارتکاز و ذائقه خویش را معیار تمیز صحیح از سقیم می‌دانسته است. عرب جاهلی برای تشخیص سخن برتر و اثر ادبی کامل‌تر، به شیرینی، دل‌انگیزی، دل‌نشینی و جذایب آن استناد می‌کرده، بدون آنکه بداند این شیرینی و دل‌نشینی از کجا سرچشمه گرفته و چه عامل مشخصی روی آن اثرگذار است؟

عرب جاهلی، فاعل را مرفوع استعمال می‌کند. رفع فاعل، نه امری فطری است و نه حقیقتی تکوینی. قراردادی عرفی است که به مرور، در میان اهل زبان شکل می‌گیرد و بدون توجه، اعمال می‌شود. اگر اهل زبان بر اثر شرایط اجتماعی خاصی، همیشه فاعل را مجرور استعمال می‌کردند، در عالم تکوین هیچ حادثه‌ای رخ نمی‌داد و ما نیز اینک پیرو آن استعمال بودیم.

از این جهت، نحوی در پی تفسیر و تحلیل استعمالات و «کشف» آن قراردادهاست و حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و همیشه لسان حال او این است که «عرب چنین استعمال کرده، ما هم چنین می‌کنیم».

این در حالی است که این نکته نیز انکارناپذیر نیست که گزارش از یک واقعیت،

و نقش هر یک را بیان کند، به گونه‌ای که به معنا آسیب نرسد.

نحویان بصری برای توجیه این عبارت، باب جدیدی در نحو به عنوان «افعال ناقصه» تأسیس کرده‌اند که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد. بدین ترتیب، افعال را به دو گروه تامه و ناقصه تقسیم کرده‌اند. قاعده عام «هر فعلی فاعل دارد» را مخدوش ساخته و اعراب جدیدی (نصب) به خبر نسبت داده‌اند. در مقابل، نحویان کوفه برای تحلیل این عبارت، مبتلا به هیچ‌یک از این سه نیستند. در نزد کوفیان، خبر همواره مرفوع و فعل، تامه و محتاج فاعل است؛ راهی کوتاه‌تر و توجیه و تفسیری ساده‌تر که ما را به تأسیس ابواب جدید و اختراع قواعد بدیع دچار نسازد.

مؤلف «تجدید النحو» مشابه همین رویه را در حروف مشبّهه به لیس، افعال مقاربه، افعال قلوب، افعال سه مفعولی و برخی از دیگر ابواب نحوی، جاری کرده است.^۲ ما اینک در صحت و سقم این ترکیب‌ها قضاوت نمی‌کنیم، اما بر آنیم در صورتی که این فرضیه از میدان همه اشکالات و انتقادات سرفراز بیرون آید، از آن جهت که محتاج مؤونه کمتری است، بر دیگری اولویت دارد و شایسته است در مقام مقایسه و داوری، برگزیده و از این پس توصیه و اعمال شود. از این روست که همچنان علم نحو، قابلیت تکامل و پیشرفت را دارد. اگر امروزه ما به علم نحو، این گونه نظر کنیم و آن را مستعد پیشرفت و شایسته تلخیص و تهذیب بدانیم و خود را همچون واضعان علم نحو، سزاوار اظهار نظر و تجزیه و تحلیل مستقل استعملات عربی ببینیم، می‌توانیم با تقلیل قواعد نحوی و تداخل ابواب آن و حذف زوائد، مدت تحصیل آن را کوتاه‌تر و هزینه لازم برای آن را کمتر کنیم و مبتلای به اکل از قفا نشویم.

اگر این چنین به نحو بنگریم، شاید به جای تألیف شرح‌ها، توضیح‌ها و حواشی برای متون کهن یا تغییر صورت ظاهری کتاب‌ها، برای اصلاح اساسی ساختار مباحث نحوی گام برداریم. گمان می‌رود چنین کاری، بر اصلاح کتاب‌های درسی از نظر آموزشی مقدم باشد. کتاب درسی باید بیانی ساده و گویا داشته باشد و دچار تطویل ممل یا ایجاز مخل، تعقید یا اختلاف نباشد. مطالب هر درس فقط بر دروس گذشته مبتنی باشد، کاربرد عملی هر درس و ثمرات آن پیش از این روشن شود، از مثال‌های متنوع و گویا - در قالب‌های گوناگون - بهره گیرد و به مثال‌های کلیشه‌ای و تکراری بسنده نکند، به دانش‌پژوه، جغرافیا و جایگاه منطقی هر بحث در آن گوشزد شود، خلاصه هر درس پس از آن یا در پایان کتاب بیان شود و در لابه‌لای درس‌ها از انواع

جدول، شکل، نمودار، تقسیم‌بندی‌های درختی و هر چه فهم مطلب را آسان می‌کند، استفاده شده باشد، دارای مراحل و حلقات مناسب باشد و...

همه این توجهات - که به مقام اثبات مربوط است - در صورتی موجه و مقبول است که پیش از آن، برای آموزش محتوای مناسبی، تدوین و مهیا شود که ثبوتاً پیراسته از زوائد و آراسته به استدلال‌ها و تحلیل‌های شایسته باشد. البته این سخن بدین معنا نیست که تا رسیدن به چنین هدفی به کار اصلاح کتاب‌های درسی نپردازیم و روش‌های صحیح آموزشی را در تدوین کتاب‌های درسی نحو نادیده بگیریم، بلکه سخن درباره تقدم رتبی و اولویت واقعی است.

ادیبان محقق و اندیشمند، نهایت همت خویش را فهم کلام نحویان گذشته و ارائه برداشت‌های آنان قرار ندهند و برای خود نیز هم‌عرض پیشینیان، حق اظهار نظر و بیان عقیده، قائل شوند و درصدد تهذیب و تکامل علم نحو برآیند و بر فرض قدم نهادن در

وقتی فرآورده‌های تحقیقی،

کامل و مقبول اهل نظر است

که دارای دو ویژگی باشد:

اول: تتبع و تفحص کافی در

منابع موجود؛

دوم: اندیشه متعالی، عمیق و

مستقل در شیوه‌ها، گزاره‌ها،

استدلال‌ها و راه‌های ارائه و

عرضه علوم و نقد و بررسی

منصفانه و موشکافانه.

چنین مسیری، از کاهش و افزایش برخی ابواب یا حذف بسیاری از قواعد یا تغییر تعاریف و اصطلاحات، واهمه‌ای نداشته باشند؛ زیرا چنانچه این همه بر اساس استدلال متین و منطق مستحکم صورت پذیرد، به دانش‌پژوهان این رشته خدمتی ارجمند ارائه شده است، اما این دغدغه «در صورت ظهور چنین تحولی بسیاری از عناوین نحوی به کار رفته در متون علمی فقهی، اصولی، تفسیری، لغوی و... برای نسل آینده بی‌معنی و نامأنوس می‌گردد». (برای نمونه، اگر سخن مؤلف «تجدید النحو» را بپذیریم، «فعل ناقص» بی‌معنی می‌شود، حال آنکه در بسیاری از کتاب‌های علمی به مناسبت‌های گوناگون از افعال ناقصه ذکری

به میان آمده یا بارها در ترکیب آیات و عبارات، تاکنون از این اصطلاح استفاده شده، ما نیز نیازمند استفاده از این کتاب-ها و فهم محتوای آن هستیم).

این دغدغه، توجه بجا و شایسته تأملی است، اما نظر به این نکته نیز ضروری است که این نقطه ضعف در مقایسه با فواید بی‌شماری که از آن تحول انتظار می‌رود، بسیار ناچیز و حقیر است. آنچه در طب قدیم یا هیأت بطلمیوس رخ داد، مگر شبیه همین تحول نبود؟ مگر علمای امروز طب و هیأت از اصطلاحات و تعاریف و مسائل علوم قدیم بهره نمی‌برند؟ آنچه در این علوم واقع شد، در نهایت به سود کاروان دانش تمام شد. یقیناً هر تحول و دگرگونی در نحو قدیم نیز همین فایده را دارد و بیش از آنچه در آن علوم رخ داده، ضایعه نخواهد داشت.

از این رو، نحوی با هدف شناخت سخن صحیح از سقیم و کشف معیارها و موازینی که استعمال درست عبارات عربی را بیاموزد و برای استعملات عرب توجیه مناسبی باشد، به دنبال کوتاه‌ترین و مؤثرترین تحلیل‌ها و روش‌ها، نسبت به اعمال هرگونه تصرفی در نحو موجود مختار است؛ راهی که مدتی است حوزه‌های غیر شیعی آغاز کرده و آثار ارزشمندی نیز از خود بر جای نهاده‌اند.^۳

شیوه عمل نحویان

شیوه عمل نحویان چیزی شبیه روش کار دانشمندان علوم تجربی است. دانشمندان علوم طبیعی به دنبال کشف حقایق تکوینی عالم و قواعد عام حاکم بر طبیعت و برای تحلیل و تفسیر رخدادهای طبیعی، به فرضیه‌پروری و آزمون می‌پردازند. نحویان هم به دنبال کشف قراردادهای عرب جاهلی و قواعد عام حاکم بر کلام او و برای تحلیل و تفسیر استعملات اصیل عرب و پیروی از آن، نظریه‌پردازی و آزمایش می‌کنند.

نحوی وظیفه دارد پس از بیان هر قاعده و اصلی، از آن دفاع کند و نشان دهد که استعملات زبان عربی بر محور آن می‌گردد و جز به میزان ضرورت و در حد استثنا از آن تخلف نشده است. پس وظیفه اصلی نحوی بیان قواعد کلی است و به تبع آن در موارد نقض، مسئولیت توجیه استعملات مخالف و دفاع از آن قواعد را دارد. در این میان، لازم است همیشه نحوی «کلی‌ترین قواعد» را جست‌وجو کند و بکوشد تا نحو را در «کمترین قواعد» خلاصه سازد.

اساسی‌ترین اصول علم نحو عبارتند از: «کل فاعل و مبتدا و خبر مرفوع»، «کل مفعول منصوب» و «کل مضاف الیه مجرور». در آغاز، نحوی می‌کوشد بر

مبنای همین قواعد و اصول عام، استعمالات عربی را بررسی کند و بسیار علاقه‌مند است که این احکام کلی، پاسخ‌گوی همه مشکلات او باشد، اما عرب با وجود میل باطنی‌اش، در موارد زیادی خلاف این قواعد را نیز به کار برده است. برای نمونه، در جمله «ان الله علیکم حکیم» و مانند آن اسم «ان» - هر چند تعریف مبتدا بر آن صادق است - در میان اهل زبان، منصوب استعمال شده است. همین امر، نحویان را به تدوین فصل مستقلی در باب حروف مشبیه بالفعل مضطر کرده یا در مواردی با حذف حرف جرّ اعراب اسم مجرور، به وسیله اهل زبان به نصب تبدیل شده است. نحویان قلباً از این گونه اقدامات ناراضی‌اند و بسیار مناسب می‌دانند آنچه اراده شده، ذکر شود، اما همیشه عرب به تمایلات نحویان پاسخ مثبت نمی‌دهد. از این رو، ارباب نحو به تأسیس باب مستقلی به عنوان «منصوب به نزع خافض»، آن هم در شرایط کاملاً اضطراری گردن می‌نهند. به تعبیر دیگر، اگر امر استعمالات زبان عربی به دست نحویان و تحت حکومت آنان بود، هرگز به احدی از عرب اجازه نمی‌دادند اسم مجرور را با نزع خافض، منصوب کند، بلکه انتظار داشتند متکلم تمام آنچه را قصد کرده است، بر زبان آورد و هیچ‌گاه مرتکب نزع و تقدیر و حذف نشود. نمونه این مسئله در دیگر زبان‌ها نیز وجود دارد. برای مثال، در زبان فارسی، اگر امر کتابت کلمات را به ارباب نگارش تفویض کرده و همه پارسی‌زبانان در پهنه تاریخ مقید به پیروی از آنها بودند، آنان هرگز اجازه نمی‌دادند کسی از پارسیان، کلمه «خواهر» را با «واو» یا مدرسه را با «ه» بنویسد. حسابگری آنان چنین است: آنچه خوانده می‌شود، باید نوشته شود و آنچه خوانده نمی‌شود، نباید مکتوب گردد. اصل، آن است که «خواهر» بدون «واو» و تنها با الف نگاشته شود، اما از آنجا که استعمالات هر زبان و کتابت آن بر آئین نگارش مقدم است و اهل زبان را در بند قواعد نمی‌دیدند، امثال این زبان‌های مختلف دنیا رخ داده است. دقیقاً کسی نمی‌داند اسلاف ما در چه شرایط اجتماعی یا بر اساس چه صلاح‌دید متینی کلمه خواهر را این‌گونه نوشته‌اند؟ چرا از اصل، تخلف کرده و روش

ساده اولیه را زیر پا نهاده‌اند؟ شاید امثال این وقایع صرفاً تصادفی تاریخی باشد، اما در هر صورت آن نسل ماقبل قاعده، امروز بر قواعد دستوری ما حکومت می‌کند و در موارد بی‌شماری دستوریان را به وضع اصطلاحات، قوانین و قواعد تازه، وادار می‌کند.

نمونه‌های خارج از قاعده

این موارد خلاف اصل که غالباً شمارشان بیش از اصول و قواعد اولیه است، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱. موارد خلاف اصلی که در حد استثنا مانده و امروزه نظیر آن در میان اهل زبان شایع نیست. «صنفان» در عبارت «كَانَ النَّاسُ صَنَفَانِ»، «أُكْلُوا» در عبارت «أُكْلُونِی الْبَرَاغِیْثُ» و «هَذَانِ» در آیه شریفه «إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ»^۴ - بنا بر قرائت «إِنَّ» به صورت مکسور و مُشَدَّد - از این قبیل هستند.

امروزه هیچ عرب‌زبانی به خود جرئت استعمال چنین جملاتی را نمی‌دهد و از استعمال آن شرم و بلکه بیم دارد. گمان می‌رود در زمان استعمال این جملات نیز اهل زبان چندان صلاح نمی‌دیدند، مشابه این ترکیبات را به کار برند. چنانکه تاریخ، تنها شمار اندکی از این گونه استعمالات را به ثبت رسانده است. شاید عرب جاهلی این موارد را نادیده گرفته است. شاید از آنجا که به جای استناد به قوانین مدون، تنها اتکا به ذوق شخصی و دل‌نشینی کلام می‌نموده و خوشایند خود را محک تشخیص فصیح از غیر فصیح می‌دانسته، به چنین استعملاتی تن داده است. کسی چه می‌داند، شاید عظمت شخصیت گوینده و محبوبیت آثار ادبی او دیده دقت را بسته یا شاید مجموع کلام، از مطلع تا ختام، آن چنان زیبا و دل‌انگیز و اعجاب‌آور بوده که این موضوع کوچک تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و ذوق مشکل‌پسند او را مجروح نساخته است و شاید...

به هر صورت، عرب جاهلی نه خود حاضر بوده امثال این موارد را بر زبان آورد و نه به دیگران چنین اجازه‌ای می‌داده است. در واقع، این موارد کلیت قواعد نحوی را مخدوش نمی‌سازد و نحویان را به وضع ابواب جدید مجبور نمی‌کند، گرچه گاه توجیهات خنده‌آوری در تصحیح این موارد از نحویان دیده می‌شود. با این موارد استثنایی دو گونه می‌توان برخورد کرد: اول آنکه در پایان هر بحث نحوی، به عنوان استثنا از آنها یاد شود و صریحاً اعلام شود که استعمال این موارد تنها به این دلیل است که عرب

صرف و نحو - و بسیاری از علوم ادب - علمی هستند که پیش از آنکه مدون و مکتوب، و به عنوان «علم» شناخته شوند، به کوشش اهل زبان به گونه‌ای ارتكازی به کار گرفته می‌شدند و این از جهتی مهم‌ترین خصوصیت این علوم به شمار می‌رود.

استعمال کرده و هیچ توجیه دیگری ندارد. دوم، توجیه نحوی این موارد. نحویانی که این موارد را توجیه‌پذیر می‌دانند، مدعی‌اند ترکیب این عبارات دشوار، خارج از توان مبتدیان و نیازمند تخصص و مهارت است. بر این اساس، لازم است این موارد را نه در متن کتاب، بلکه به عنوان تطبیقات، تمرین یا زیرنویس ذکر کنند یا با گردآوری این امثله در مجموعه‌ای جداگانه و مستقل، شبیه روشی که صرفیان در کتاب صیغ مشکله پی گرفته‌اند، کتاب‌های نحوی را پیراسته‌تر نگه دارند، ولی باید دانست با به کارگیری این روش، دیگر هیچ ترکیب نامأنوس و هیچ شادی بدون جواب نمی‌ماند و به کمک تقدیرها، مستترها و محذوف‌ها، همه چیز حتی غلط‌های فاحش را می‌توان توجیه کرد. برخی از این توجیه‌ها - شبیه آنچه در کان الناس صنفان گفته می‌شود - زیربنای قواعد باب را فرو می‌ریزد.

۲. نزد عرب، موارد خلاف اصلی، استثنا و نادر به شمار نمی‌رود، بلکه نظایر آن، هم در عربی قدیم به کار می‌رفته و هم امروزه، اهل زبان مجازند در متون و کلمات خود از آن استفاده کنند، اما کاربرد آنها مشروط به شرایط و محدودیت‌هایی است. برای نمونه، این قاعده که «ادات شرط تنها بر جمله فعلیه وارد می‌گردد»، در عبارات عربی نقض شده است. تنها سوره تکویر، شاهد گویایی بر این مدعاست. عرب‌زبان کنونی نیز در استعمال مشابه این جملات مختار است. شایسته است در کتاب‌های نحوی چنین قواعدی از ابتدا به عنوان قواعد غالبی طرح شود و موارد خلاف آن نیز بیهوده توجیه نگردد. تقدیر فعل، قبل از اسمی که جمله شرط را آغاز می‌کند و تبدیل جمله اسمیه به فعلیه، تلاش مبارکی نیست. چه لزومی دارد قانونی وضع کنیم که گریبان‌گیر ما شود؟ چرا با کلیت بخشیدن به این قاعده خود را به ورطه توجیه و تأویل بیندازیم؟ واقعیت آن است که عرب در استعمال خلاف این قانون کلی مجاز است، هر چند موارد خلاف را کمتر استعمال می‌کند. همین واقعیت را صریح و رسا بیان کنیم. به زبان دیگر، رویه و روشی که عرب به طور معمول در غالب استعمالات به آن پای‌بند است، دخول ادات شرط بر جمله فعلیه است، ولی هر جا که خود صلاح بداند، این رویه اصلی و روش غالب را کنار می‌نهد و ادات شرط را بر جمله اسمیه داخل می‌کند، حتی اگر نحویان با شبه استدلال عقلی، استحاله آن را ثابت کرده باشند. چه بهتر که نحویان نیز بی‌جهت خود را به تکلف وادار نکنند و از ابتدا حقیقت آنچه عرب انجام داده است، بدون تغییر و تفسیر غیرواقعی ارائه دهند و استدلالات

عقلی را با مسائل قراردادی نیامیزند و بی‌واهمه اعلام کنند: «ادات شرط، نه همیشه که غالباً بر جمله فعلیه وارد می‌شود».

۳. موارد خلاف اصلی که بر اثر کثرت استعمال، نحویان را به وضع ابواب نحوی جدید یا دست‌کاری در تعاریف و قواعد مجبور کرده است. پیش از این به مبحث غیر منصرف، منصوب به نزع خافض و حروف مشبّهه بالفعل اشاره کردیم. اینک به نمونه‌های دیگری می‌پردازیم.

نحویان همان‌گونه که اعتراف کرده‌اند،^۵ اسم را شایسته اعراب و بنا را سزاوار حروف می‌دانند. «اسم مبنی» در نظر آن نحوی که در مرحله نظریه‌پردازی است و هنوز فرضیه خویش را با استعمالات عربی، محک نزده، ترکیبی تناقض‌آمیز است. نحوی بسیار مشتاق است همه اسمی را در یک مجموعه و تحت سیطره قوانین واحد در آورد و با تقسیم به معرب و مبنی، باب اختلاف و تفرقه، میان اسمی نگشاید. قفل سلیم هر انسان منصفی، وحدت رویه را در مواردی که عنوان واحد حاکم است، مستحسن می‌شمارد و اختلاف بی‌جهت را روا نمی‌بیند.

همین نحوی آن هنگام که استعمالات عربی را بررسی می‌کند و فرضیه خویش را در معرض تطبیق بر متون عربی می‌گذارد، محاسبات خویش را بر باد رفته می‌بیند. عرب بدون ملاحظه این نکات و با وجود پافشاری استحسانات و استدلالات، برخی اسمی را نه بر سیل استثنا و ندرت، بلکه کثیر و شایع، مبنی استعمال کرده و خود را در این استعمال مُحَقّق دیده است. اعتراض امروز نحوی، ره به جایی نمی‌برد و چیزی را تغییر نمی‌دهد. باید این واقعیت را پذیرفت که عرب در استعمال اسمی، قید و بند قیاسات عقلی را نپذیرفته است. با پذیرش این واقعیت، نحوی وظیفه دارد تکلیف این اسمی را روشن سازد و آنها را تحت مجموعه مستقلی سرپرستی، و احکام و قواعد مناسبان را استخراج، اعلام و اعمال کند. این اقدام نحوی به تشکیل مراکزی می‌ماند که در جوامع مختلف برای سرپرستی مجانین و معلولین در نظر گرفته می‌شود. اگر تعداد این افراد خلاف اصل، انگشت‌شمار و محدود بود، به تشکیل چنین مؤسسه‌ای نیازی نبود، اما چون شمار آنان رقم قابل توجهی است، بر متولیان امور جامعه لازم است با ایجاد مجموعه‌هایی مناسب و با احکام و قوانین مستقل ایشان را سامان‌دهی کنند.

داستان پیدایش باب اشتغال نیز چیزی شبیه همین ماجراست. نحوی در بررسی متون عربی با این جملات مواجه می‌شود: «نصرْتُ محمداً»، «محمداً نصرْتُ» و «محمداً نصرته» که هر یک را مطابق قواعد ترکیب

می‌کند. او انتظار ندارد، جمله «محمداً نصرته» را از زبان عرب بشنود؛ زیرا نصرت فاعل و مفعول دارد و محمد نیز نمی‌تواند مبتدا باشد، اما برخلاف انتظار او استعمال این جمله نزد اهل زبان شایع است. همین مسئله نحوی را به عرضه باب اشتغال مضطر می‌سازد.^۶ دقت در این گروه‌بندی، دورنمای تدوین کتاب‌های درسی نحو در حلقات مناسب را نیز روشن می‌سازد. مبتدیان و نوآموزان، تنها با محکمت این علم - یعنی اصول اولیه قراردادهای کلامی - آشنا می‌شوند. در مرحله دوم، ابواب اضطرابی نحو (اعضای گروه سوم) نیز ضمیمه می‌گردد. بیان جزئیات و فروع قواعد برعهده حلقات نهایی این علم است.

نگاهی به کتب نحو

همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، کاستی‌های کتاب‌های نحو در زمینه شیوه‌های آموزشی، فعلاً محل بحث ما نیست. آنچه در این فصل عنوان می‌شود، برخی نارسایی‌های کتاب‌های متداول نحو است که مستقیماً به علم نحو مرتبط است و به طریق ارائه آن نظری ندارد.

تفکیک کامل نحو از دانش‌های دیگر

علوم در بستر حرکت خویش هرچه پیش‌تر می‌روند، متمایزتر و مشخص‌تر می‌گردند و این به برکت موشکافی، ژرف‌کاوی و دقت در تعاریف علوم است. با تعریف کامل دانش‌ها می‌توان مسائل علمی گوناگون را در جایگاه شایسته خود قرار داد.

کتاب‌های نحوی موجود به خوبی پرده از این حقیقت برمی‌دارند که متصدیان علم نحو، به هر دلیل نتوانسته یا نخواسته‌اند که نحو را از علوم دیگر، جدا سازند و به عنوان علمی مستقل مطرح کنند. آمیخته‌های ناهنجاری که اکنون در اختیار ماست، معجونی از نحو و صرف و لغت و بلاغت و فلسفه و شاید علوم دیگر است، چنانکه پیش از این هم بیان شد، نحو مسئول «کشف» قواعد عامی است که بر استعمالات کلمه در ترکیبات حاکم است. بخش جمل در کتاب‌های نحو که درباره انواع جمله و احکام هر یک بحث می‌کند، از آن جهت در کتاب‌های نحوی آمده، که برخی جملات، جای‌گزین کلمات مفرد می‌شوند و مانند آنها نقش اعرابی می‌پذیرند: جمله خبریه جانشین خبر مفرد، جمله مفعول بها جانشین مفعول به و... .

از این رو، ذکر جملاتی که محلی از اعراب ندارند، کاملاً استطرادی و خارج از موضوع نحو است و تنها برای تکمیل بحث و بیان کامل انواع جمله است. از این رو، لازم است ذکر این دسته از جمله‌ها به پاورقی کتب نحو انتقال یابد و نیز بیان قواعدی که عام

از میان تحلیل‌ها و تفسیرهایی که نحویان درباره استعمالات زبان ارائه می‌دهند، هر کدام این دو خصوصیت را داشته باشد، برگزیده‌تر و مقبول‌تر است. اول: صحت و مطابقت با واقع؛ دوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر.

لازم است برای آشنایی با سبک‌های مختلف زبان عربی، نمونه‌هایی از متون اعصار مختلف را در کتاب جداگانه‌ای گرد آورند و پس از آموزش کامل قواعد ادبیات به عنوان یکی از کتاب‌های درسی، در دسترس طلاب قرار دهند؛ کاری که برای زبان فارسی در کتاب‌های درسی دبیرستان انجام شده است. بی‌گمان چنین کتابی، حاوی برخی کلمات امیرمؤمنان علی (ع)، فراتر از کلام مخلوق و فروتر از سخن خالق است.

ترتیب منطقی مباحث

پس از تفکیک کامل نحو از علوم دیگر، سیر مباحث نحوی از جمله مسائلی است که محتاج تأمل و بررسی مجدد است. آغاز و انجام مسائل علم نحو آن گونه که اکنون در دسترس ماست، از جهاتی اشکال و نقص دارد. صاحب‌نظران و اندیشمندان در این زمینه، توجهات شایسته‌ای داشته و به نتایج گرانقدری دست یافته‌اند. برخی با نظر به این مسئله که هر یک از مباحث نحوی باید بی‌درنگ کاربرد خود را در تمارین نشان دهد، نحو را با تقسیم جمله به اسمیه و فعلیه آغاز کرده و آن‌گاه با توجه به تعریف علم نحو، اعراب و بنا را محور تقسیمات دیگر شمرده‌اند. دیگران نیز با تقسیم‌بندی‌های متفاوت، برای مباحث نحوی اشکال دیگری در نظر گرفته‌اند. ظاهراً در میان کتب نحو، ترتیب الفیه ابن‌مالک، مقبول‌تر از همه است و پایگاه تاریخی استواری نیز یافته است.

بی‌گمان سیر مباحث الفیه، مزایا و محاسن بسیاری دارد، اما تلقی آن به صورت آخرین و برترین الگوی ترتیب مباحث کتب نحوی – که فراتری برایش ممکن نباشد – تام نیست. به نظر می‌رسد در این باره هنوز زمینه اندیشه و دقت بیشتر، باقی است و داوری شایسته آن برعهده گروه‌های نحوی است که به قصد تجدید نظر در این مباحث تشکیل می‌شود.

تحلیل صادق

تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در علوم مختلف به کار می‌رود، باید با نوع آن علوم سازگار و متناسب باشد. نحو علمی، اعتباری و قراردادی است؛ آن هم نه به این صورت که نحوی، جاعل قوانین و واضع قراردادها باشد، بلکه تنها به دریافت و کشف ضوابطی می‌پردازد. از این نظر، «استعمال عرب» مهم‌ترین استدلالی است که نحوی در اثبات مدعای خویش باید بیان کند. توجیه ساختن برای این استعمال‌ها یا عقلانی جلوه دادن عملکرد عرب ضرورتی ندارد. متأسفانه نحویان در برخی مباحث نحوی، اقدام به چنین توجیه‌ها و تفسیرهایی داشته و بر حجم کتب نحوی، بیهوده افزوده‌اند. این موارد که در کلاس‌های درس، بررسی و درباره آن تبادل نظر می‌شود، بدون آنکه ثمره مقبول و موجهی داشته باشد، برای طلاب اشتغال ذهنی بی‌فایده‌ای فراهم می‌آورد و ساعت‌ها وقت دانش‌پژوهان را ضایع می‌کند؛ مصداق بارز علم لاینفع. از جمله این موارد، تحلیلی است که نحویان برای اسامی مبنی، ارائه می‌دهند. نحویان معتقدند، اسم مبنی به جهت شباهتی که به حرف دارد، مانند حرف مبنی شده است. آنگاه با ذکر انواع شباهت‌ها و صرف نیروی پرازش ذهن و ساعت‌ها فعالیت فکری برآند تا هر یک از دسته‌های اسامی مبنی را به گونه‌ای با حروف، شبیه گردانند و مبنی بودن آن را به جرم همین شباهت، موجه جلوه دهند؛ بسی تکلف و زحمت برای آنچه واقعیتی ندارد.

حقیقت آن است که عرب این موارد را برخلاف قانون طبیعی اسامی – تحت شرایط خاصی – مبنی استعمال کرده است. پیش از استعمال عرب، اسمی نبوده تا شباهتی به حرف داشته باشد! علت واقعی این عملکرد عرب بر کسی آشکار نیست و اگر معلوم شود، دانستن آن برای کسی ضرورت ندارد.

نحویان تنها گزارشگر عملکرد عرب هستند و از پیش خود حق وضع قانون ندارند.

نیست و به استعمال یک کلمه مشخص مربوط می‌شود، از حوزه وظایف علم نحو خارج است. برای نمونه، اینکه فلان فعل لازم است یا متعدی، با کدام حرف جر استعمال می‌شود و برای استعمال آن چه قیود و شرایطی لازم است، بخشی جزئی و اختصاصی است، در حالی که نحو پاسخ‌گوی قواعد عمومی حاکم بر استعمالات است. کتاب‌های نحوی ما در بخش مفردات از دو جهت پا از گلیم خویش فراتر نهاده‌اند. یکی از این جهت که متعرض احکام شخصی و اختصاصی استعمال برخی از کلمات شده‌اند و دیگری، تجاوز به محدوده وظایف لغویین و بیان معانی و مفاهیم مفردات است.

برای نمونه، «آن مخففه همواره با لام فارقه استعمال می‌شود»، «حتی جاره، اختصاص به اسم ظاهر دارد»، «اذا فجائیه فقط بر جمله اسمیه وارد می‌گردد» یا بیان معانی مختلف همزه، آن، فاء، لَمّا و...، به موضوع علم نحو هیچ ارتباطی ندارد. نه نقش کلمه را در کلام مشخص می‌کند، نه سخن از قواعد عام استعمال دارد و نه احوال کلمه را از نظر اعراب و بنا بیان می‌کند. انکار نمی‌کنیم که دانستن این معلومات برای کسی که درصدد انس با زبان عربی است، مفید و ضروری است، اما آیا باید در کتب نحو و به عنوان نحو، مطرح شود؟ مگر دانستن معانی لغات دیگر برای چنین کسی ضرورت ندارد؟ مگر اطلاعات بلاغی برای او سودمند نیست؟ آیا همه اینها در کتاب‌های نحو مطرح می‌شود؟ آیا نباید علوم گوناگون را از یکدیگر جدا کرد؟ آیا نمی‌توان احکام مفردات را در کتاب جداگانه‌ای، شبیه باب اول کتاب مغنی‌اللبیب، عرضه کرد؟ دانشجویی که در کلاس نحو شرکت می‌کند یا کتاب نحو به دست می‌گیرد، انتظار دارد مباحث علم نحو را عمدتاً درباره موضوع آن ببیند و به تداخل علوم دیگر در آن رضایت نمی‌دهد یا باید نام کتاب‌های نحو را به کتاب‌های «ادبیات عرب» تغییر دهیم و معجونی از صرف و نحو و لغت و بلاغت گرد آوریم یا اگر مدعی عرضه نحو هستیم، آنچه واقعاً نحو است، ارائه دهیم و آنچه نحو نیست، اگر مقدمه ضروری فهم مباحث نحوی است، در پاورقی بیاوریم و اگر چنین ضرورتی ندارد، آن را به مکان بایسته‌اش منتقل سازیم.

«طریقه ساختن فعل مجهول»، «تقسیم اسم به معرفه و نکره و بیان اقسام معارف»، «طریقه ساختن اسم تفضیل» و بسیاری عناوین دیگر، مباحث صرفی هستند که در کتاب‌های نحو راه یافته‌اند. معانی مختلف حروف جر و دیگر مفردات و اشکال مختلف استعمال یک لغت مثل حاشا، سوی، قط و...، به علم لغت مربوط است. بحث عدم جواز، ابتدا به نکره جز در مواردی که فایده‌ای بر آن مترتب است و چند بحث مشابه آن از زمره مباحث علم بلاغت به شمار می‌آید. تنها این بهانه که طلبه محتاج این معلومات است، برای ادخال آن در کتب نحو، مستمسک موجهی نیست. باید برای ارائه علوم مختلفی که طلبه به آن نیاز دارد، راه مناسبی را پیمود.

برخی معتقدند: «چون مهم‌ترین وظیفه طلبه، استنباط قوانین الهی از کلام خداوند و استخراج رأی معصوم از روایات اهل بیت است، لازم است از ابتدا با قرار دادن متون سنگین درسی و عبارات دشوار، آرام آرام قدرت برداشت از متون را در وی پرورش دهیم.» در واقع، اینان از نحو انتظار دیگری نیز دارند: آشنایی با متون کهن. در نتیجه، دانش‌آموزی که از او انتظار می‌رود در کلاسی به اسم نحو، صرف و نحو و بلاغت و فلسفه‌بافی و لغت و متون بیاموزد، نحو و هیچ یک از علوم دیگر را نیاموخته و جز آشفتگی ذهنی که محصول طبیعی این بی‌نظمی است، بهره‌ای نبرده است. آنان که اندیشه اصلاح وضعیت موجود را دارند، باید نخست با تعریف کامل علم نحو، علوم بیگانه دیگر را خارج سازند. سپس هر یک از مطالب ضروری را که خارج کرده‌اند، در جایگاه شایسته خود قرار دهند: مباحث صرفی از ابتدا تا انتها در کتب صرفی، مباحث بلاغی در کتب علم بلاغت و مباحث ادبی مربوط به علم لغت در مجموعه مستقلاً مثلاً تحت عنوان مفردات و... .

از نحوی انتظار می‌رود که برای مدعای «خود» دلیل آورد و «کشف» این ضوابط را مستند سازد، نه آنکه استعمال «دیگران» را به زور و تکلف مستدل سازد و برای «وضع» قوانین، توجیه و تأویل تراشد. همچنین نحویان معتقدند، سبب منع صرف در اسامی غیر منصرف، مشابهت آنها به افعال است و به همین سبب، اسم غیر منصرف مانند افعال کسره و تنوین نمی‌پذیرد. طبیعتاً چنین اعتقادی، ساعت‌ها وقت و مقدار زیادی توان فکری هزینه می‌کند تا شباهت‌های عجیب و غریبی برای اسم و فعل ارائه دهد. حقیقت آن است که عرب یازده دسته از اسامی را برخلاف شیوه طبیعی، بدون کسره و تنوین استعمال کرده و استثناهایی نیز قرار داده است. اگر امروزه ما نیز این اسامی را این گونه به کار می‌بریم، نه به جهت شباهت آنها به افعال، بلکه به دلیل تبعیت از روش اهل زبان است.

نمونه دیگر، ممیزاتی است که برای اسم و فعل و حرف در کتب نحوی بیان می‌شود: «بِالْحَرْفِ وَالْثَوِينِ وَالنَّادِ وَالْوَاسِلِ وَالْمُسْتَدِ لِلْأَسْمِ تَمِيزُ حَصْلٌ». تاکنون کدام ادیب دانشور یا طلبه مبتدی، اسامی عربی را با این علامت‌ها از افعال و حروف تشخیص داده است؟ تمیز هر یک از انواع کلمه از دیگری، با تعریف کامل آن حاصل می‌شود، نه با این علامت‌ها. انکار نمی‌کنیم که این موارد به اسم اختصاص دارد و در فعل و حرف دیده نمی‌شود، اما در حقیقت، ممیز اسم نیست و برای تمیز اسم از فعل و حرف، هیچ‌گاه از آن استفاده نمی‌شود.

امثال این تفسیرهای ساختگی در موارد زیادی در کتب نحوی به چشم می‌خورد. «مراحلی که در ترکیب افعال تعجب ذکر می‌گردد»، «فسانه غریب پیدایش اُمّا» و «فرق میان عطف بیان و بدل کل از کل»، نمونه‌هایی از آن است و شاید مشابه همین مسائل، سبب شده است تا برخی به انکار «نظریه عوامل» برخیزند.

چرا به جای بیان حقیقت، به کار توجیه‌های بارد و تأویل‌های بی‌مزه رو آوریم و این مقدار، علم نحو را از مقام درخوری که دارد، تنزل دهیم؟ آیا احتمال نمی‌دهیم، همین افسانه‌سرایی‌ها، دانش‌آموزان را در مسائل فردی یا اجتماعی دیگر به توجیهات دور از واقعیت سوق دهد و راه فرار از حقیقت و تمسک به شیطنت را بر آنان بگشاید؟

به هر حال، باید کتب آینده نحو از این گونه توجیهات ناروا و تأویلات ناسزا و تفاسیر واهی، پاکیزه و روح صداقت و حقیقت، بر استدلال‌ها و تحلیل‌های نحوی حاکم شود.

خاتمه

آنچه در این نوشتار به آن پرداختیم، عمدتاً درباره علم نحو و مسائل آن بود، اما این به معنای انحصار این نارسایی‌ها در علم نحو نیست. برخی از علوم دیگر نیز، در مواردی دچار چنین کاستی‌هایی هستند. فاضلان و اندیشمندانی که درصدد اصلاح چگونگی موجودند، اگر همتی بلند و سینه‌ای فراخ دارند، شایسته است انگشت دقت بر حساس‌ترین نقاط ضعف علوم بنهند و با تشکیل گروه‌های تحقیق، مرهمی مناسب برایش فراهم آورند و از این راه، خدمتگزار فرهنگ غنی معارف دینی شوند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. درباره قید «عام» در آینده سخنی خواهد آمد.

[۲]. تجدیدالنحو، شوقی ضیف، نشر ادب حوزه، ص ۲۳ - ۱۱.

[۳]. در فرهنگ اسلامی، نخستین بانگ اعتراضی علیه نحو، از اندلس به گوش رسید. حدود هفتصد سال پیش، ابن مضاء قرطبی، کتابی به عنوان «الردّ علی النحاه» نگاشت و در آن برخی از اصول نحوی، خاصه قضیه عامل را مردود شمرد. تا سده اخیر به کتاب ابن مضاء، چندان توجه نشد و پس از او نیز، دیگر کسی در ادامه راه وی، اقدامی جدی انجام نداد و همچنان نحو یکه‌تاز مدارس و مساجد بود تا اینکه دانشمندان در دهه‌های اخیر، اندکان‌دک به بازنگری در ساختمان نحو همت گماردند. کوشش‌های این دانشمندان، حدود چهل سال پیش، در مصر به اوج خود رسید و ابراهیم مصطفی، قواعدی تازه در کتاب «احیاء النحو» به وزارت فرهنگ مصر تقدیم کرد. پیشنهادهای او، که به تأیید ادیبان زمان و فرهنگستان قاهره رسیده بود، برای اجرا به مدارس مصر و از آنجا به مدارس چند کشور دیگر ابلاغ شد، اما معارضه با آن برنامه به اندازه‌ای شدید بود که وزارت فرهنگ پیش از آنکه جامه عمل بپوشد، آن را باز پس گرفت. با این همه، نه ابراهیم مصطفی ناامید شد و نه محققان جوانی که دشواری‌های آموزش زبان را دریافته بودند. کار آنان ادامه یافت و در سراسر جهان، به ویژه در اروپا و آمریکا به کشف راه‌های تازه‌ای نیز موفق شد. اینک پژوهندگان عرب و غیر عرب، با استفاده از زبان‌شناسی و دستور مقارن، به بازنگری در ساختمان زبان عربی مشغولند و آثار خود را پیوسته به زبان‌های گوناگون انتشار می‌دهند. (آذرتاش آذرنوش، آموزش زبان عربی، ج ۱، مقدمه)

[۴]. طه ۲۰: ۶۳

[۵]. «وَ الْأَسْمُ مِنْهَای بَعْضُهُ مُتَمَكِّنٌ وَ هُوَ مُعَرَّبٌ جَارٌ عَلَى الْأَصْلِ وَ بَعْضُهُ الْآخِرُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ وَ هُوَ مَبْنِی جَارٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَ كُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحَقٌّ لِلْبِنَاءِ». (البلهجه المرضیه، باب المعرب و المبنی).

[۶]. همچنین چنانکه مسئولیت وضع قوانین - نه کشف آنها -

با نحویان بود و قراردادهای استعمال کلمات، تحت اراده و نظر ایشان تنظیم می‌شد، هرگز احدی - جز گستاخان و لایالیان - به خود جرئت استعمال تعابیری مشابه «أَقَاتِمُ الرِّجْلَانِ» را نمی‌داد، اما اینک که چنین نیست و عرب با افتخار و بدون شرم یا واهمه، چنین تعابیری را بر زبان آورده است، نحوی جز تصرف در تعریف مبتدا و تعمیم آن به «مبتدای وصفی» چاره‌ای ندارد. وضع چنین بابی در نحو، ضرورتی است که واقعیات (استعمال عرب) ایجاب کرده است. پس از اختراع مفهوم مبتدای وصفی و وضع احکام جدید، همین اعراب را در غیر موارد ضرورت نیز می‌توان جاری کرد. مسیر حرکت نحوی چنین است: در بررسی متون عربی، نحوی با این تعابیر مواجه می‌شود: مُحَمَّدٌ قَائِمٌ - أَمَحَمَّدٌ قَائِمٌ؟ - أَقَاتِمُ مُحَمَّدًا؟ - أَمَحْمَدَانِ قَائِمَانِ؟ - أَقَاتِمُ مُحَمَّدَانِ؟

او برای ترکیب پنج جمله اول، مطابق تعریف مبتدا و خبر کلمه «محمد» را مبتدا و «قائم» را خبر می‌گیرد. نحوی می‌داند اگر همین ترکیب را در جمله ششم اجرا کند، اصل مطابقت مبتدا و خبر را زیر پا گذاشته است. از این رو، از سر درماندگی دست به کار اختراع مفهوم «مبتدای وصفی» می‌زند. پس از پیدایش چنین پدیده‌ای و تأویل جمله ششم بر اساس آن، چون به جملات گذشته نظر می‌کند، همین ترکیب را به اندام جمله سوم مناسب می‌یابد و درباره آن نیز اعمال می‌کند. بدین ترتیب، جمله سوم، دارای دو ترکیب و هر یک از جملات دیگر تنها دارای یک ترکیب است.

در مقابل، برخی معتقدند مبتدای وصفی از افراد گروه اول محسوب می‌شود و استعمال آن در مواردی که تنها مبتدای وصفی باشد و اعراب دیگری درباره آن صادق نباشد، بسیار اندک و به قدر استثنا در میان عرب سابقه دارد. اثبات چنین مدعایی نیازمند بررسی متون عربی است. اگر چنین باشد، پرداختن به بحث مبتدای وصفی، بیهوده و اتلاف وقت است. از این رو، شایسته است که به سان دیگر افراد گروه اول، مثال‌های نادر مبتدای وصفی را به باب استعمالات استثنایی منتقل کنیم و هیچ توجیه و تأویلی درباره آن نتراشیم. (تجدید النحوص، ص ۳۹ و ۴۰)

نحویان مشابه مسیری را که در اختراع مفهوم مبتدای وصفی رفته‌اند، درباره پیدایش مفهوم «عسی تامة» پیموده‌اند: عسی محمدٌ أن یقوم - محمدٌ عسی أن یقوم - محمدان عسیا أن یقوما - عسی أن یقوم محمدٌ - عسی أن یقوم محمدان.

نحویان در چهار جمله اول «أن» و فعل مضارع را خبر عسی می‌دانند، اما اگر این ترکیب را در جمله پنجم اعمال کنند، به محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتلا می‌شوند. از این رو، با تعریف «عسی تامة»، مفهوم نحوی تازه‌ای ارائه می‌دهند و بر اساس آن جمله پنجم را ترکیب می‌کنند. آن‌گاه با مراجعه به جملات ماقبل، این ترکیب را در جملات ۲ و ۴ نیز جاری می‌کنند، (نک: تجدید النحو، ص ۱۵ و ۱۶)

اعتبارسنجی ادله نحوی

کلیدواژه‌ها

زبان عربی، ادله نحوی، اشعار عربی، نقد و بررسی

مقاله

حجت الاسلام سید عباس کلاه‌شاهی

اشاره

عرب هر چه دارد، از قرآن کریم است. وگرنه زبان او به دلیل گزیده‌گویی زیاد، مطمئناً تا این زمان مندرس شده بود، اما با این همه می‌بینیم، نحویان برای تقعید ضوابط زبان عربی و تبیین معانی آن، به اشعار جاهلی محض یا نیمه جاهلی (مُخَضَّرَمِی) بیشترین مراجعه را داشته‌اند و از میان منابع یا ادله نحوی اصیل، به قرآن کریم و نیز احادیث معتبر که سند اسلام و سند بقای جامعه عرب است، کمتر رجوع می‌کنند. رویکرد ملال‌آور مراجعه حداکثری به اشعار عرب و مراجعه حداقلی به قرآن و احادیث، موضوع بحث ما در نوشتار اعتبارسنجی ادله نحوی است که معتقدیم این روند جاهلی باید در کتاب‌های فنی، به ویژه آموزشی به شکل معکوس، تغییر یابد و برای قائلین اشعاری که بارها مورد استناد نحویان قرار گرفته‌اند، عصمت زبانی قائل نشد.

سوره حمد یا چهار وجه در کفواً در سوره اخلاص، که بیشتر فقهای ما در رساله‌های خود به آن اشاره می‌کنند، اما در باب اعتبارسنجی احادیث پیامبر اسلام (ص) و باب مرجعیت نحوی، بی‌گمان آنچه معتبر و مستند بوده و منقول بالمعنی نباشد، پذیرفتنی خواهد بود. البته ابن مالک، نحوی معروف، درباره تثبیت این موضوع در تاریخ نحو، سهم به سزایی دارد و پس از او این امر با جدیت بیشتری ادامه یافت.

«شعر» منبع مهمی است که از قدیم به چالش کشیده، و در سال‌های بعد، درباره آن بیشترین نقد و بررسی، انجام شده است. متأسفانه نحات به شعر بیشتر رجوع کرده‌اند. این در حالی است که ثروت عظیم قرآنی در کنارشان بوده و از آن کمتر استفاده کردند.

عبدالجبار علوان النایله، در کتاب «الشواهد والاستشهاد فی النحو»، مباحث ارزنده‌ای را در باب دلایل استشهاد نحات به شعر و نقد و بررسی آن، ارائه کرده است. وی چنین آماری می‌دهد که الکتاب سیبویه، شامل ۱۰۵۰ شاهد شعری است، در حالی که کمتر از ۴۰۰ آیه قرآنی در آن به عنوان شاهد ذکر شده است یا کتاب «المقتضب» از ابوالعباس مبرّد، که پس از الکتاب سیبویه قرار دارد، ۵۶۱ شاهد شعری دارد، در حالی که شواهد قرآنی آن به مراتب کمتر است.

همین‌طور کتاب‌های «حلیة المقصود فی المقصور و الممدود» و «شرح القصائد السبع الطوال»، از ابوالبرکات انباری که مقدار آیات استشهادی آنها به مراتب از اشعار عربی کمتر است.

به راستی چرا نحات این همه به اشعار اعتماد می‌کردند؟ پاسخ این سؤال فقط به آنچه آقای علوان نایله گفته است، محدود نمی‌شود. وی می‌گوید: شعر در نزد عرب منزلت عظیمی داشته و در همه مجالس و محافل ورد زبان آنان، بوده و سبب دیگر، کمبود متون نثری عربی بود؛ چرا که از عصر جاهلیت، متن نثری قابل توجهی گزارش نشده است،^۱ اما به نظر ما، دلیل مهم دیگری که جنبه سیاسی و اعتقادی دارد، در این زمینه اثرگذار بوده که برادران اهل تسنن با وجود اشاره یا تصریح به آن، متأسفانه آن را به تقلیل در استشهادات قرآنی، ربط نمی‌دهند!

موضوع از این قرار است که در لابه‌لای تاریخ، گزارش‌هایی

علم نحو مانند هر علم دیگری، دارای منابع، روش‌ها و ادله‌ای برای تقعید و تنقیح قواعد زبان عرب است که به نام «اصول النحو» در کتب ادبیات عربی، به آن پرداخته شده است. اعتبارسنجی این ادله و روش‌ها، که گاهی از آن به منابع نحوی یاد می‌شود، در این مقاله نقد و بررسی می‌شود.

درباره تعداد ادله نحوی در کتب اصول النحو، اختلاف است، ولی بنا بر کتاب الاقتراح سیوطی،^۱ می‌توان به سه منبع مشهور در اثبات و نفی قواعد کلام عربی اشاره کرد که عبارتند از:

۱. سماع که شامل قرآن کریم، حدیث نبوی و شعر و نثر عربی، قبل از بعثت و در زمان پیامبر اسلام (ص) است؛
۲. اجماع که همان توافق نحویان بصره و کوفه بر یک استعمال و یک ضابطه است؛
۳. قیاس که همان معیارهای مستنبطه از جزئیات کلام عرب است که قابل تعمیم به موارد دیگر است؛
۴. استصحاب الحال که همان ابقای حال لفظ بر اصل خود است، مگر اینکه دلیلی برخلاف آن یافت شود.

هر یک از این منابع قابل بحث و بررسی است، ولی در مجموع، منبع قرآن کریم و احادیث رسول خدا (ص)، بالاترین نمونه متون فصیح و بلیغ عربی به شمار می‌رود که پذیرفته شده است. از این رو، درباره اعتبارسنجی آنان بحثی نخواهیم داشت، اما تنها چیزی که درباره منبع قرآنی باید گفت، این است که آیا همه قرائات قرآنی یا دست‌کم هفت قرائت معروف نیز حجت هستند یا نه! به نظر ما، همان‌گونه که پاسخ مثبت دادن به این سؤال برای اهل تسنن بسیار راحت است، به همان نحو، پاسخ منفی دادن به آن برای شیعه چندان راحت نیست؛ چرا که در این زمینه اختلافاتی وجود دارد که در حال حاضر توافق اکثریت شیعه بر قبول حداقلی قرائات قرآن است، مانند مالک و ملک در

۱. برای توضیح بیشتر و مقایسه با مباحث لغوی جدید میتوان به کتاب «النحو العربی اصوله و اساسه و قضاياه و کتبه» از دکتر محمد ابراهیم عبادة رجوع کرد. (مکتبه الآداب، ۲۰۰۹ م - ط ۱)

منبع قرآن کریم و احادیث
رسول خدا (ص)، بالاترین
نمونه متون فصیح و بلیغ
عربی به شمار می‌رود که
پذیرفته شده است.

نقل شده است که پس از رسول خدا (ص)، کسانی که به باور خود، ساکنان دار جامعه اسلامی (مانند خلیفه دوم) و راهنمای معرفت دینی (مانند ابن عباس) بوده‌اند، به دلیل ناآگاهی از مفاهیم اصیل قرآنی و بستن باب مدینه العلم، یعنی امام علی (ع)، نمی‌توانستند به سؤالات مردم بر پایه آموزه قرآنی پاسخ دهند. از این رو، به اندوخته‌های سابق خود؛ یعنی اشعار و فرهنگ ادبی عرب پناه می‌بردند و در پرتوی آنها، به گمان خود کار علمی انجام می‌دادند و اشکالات را برطرف می‌کردند. برای نمونه، در این زمینه به چند قطعه تاریخی اشاره می‌کنیم:

«حارث گوید: در هنگام خلافت عمر با گروه همراه او که مهاجرین و انصار بودند، برای حج به سوی مکه می‌رفتیم که عمر با یک بیت شعر، مشغول آواز خواندن شد. ناگهان یک مرد عراقی که تنها فرد عراقی کاروان بود، به عمر گفت: ای امیر مؤمنان، این شعرها را کسی غیر از تو باید بخواند، نه تو! عمر از گفته او بسیار خجل شد و از شدت شرم اسبش را هی کرد و از ما فاصله گرفت، به طوری که از کاروان ناپدید شد»^۳.

خانم دکتر ابتسام مرهون الصفار، در کتاب خود از این واضح‌تر بیان می‌کند: «عبارت الشعر دیوان العرب، بر زبان بسیاری از صحابه پیامبر (ص) جاری شده است و عمر به ابوموسی اشعری نوشت: به اطرافیان دستور بده، شعر بیاموزند؛ زیرا شعر انسان را به اخلاقیات عالی‌ه می‌رساند! و شاید بهترین مثال در این زمینه روایت فرزددق باشد که گوید در کودکی شعری ساختیم و پدرم مرا نزد امام علی بن ابی‌طالب برد و گفت: این پس‌بین شاعر است. اگر می‌توانی شعرش را بشنو!»

۳. یوسف قرضاوی، فقه الغناء و الموسيقى فی ضوء القرآن و السنة، ص ۹۶، ۲۰۰۱ م، ط ۱، مکتبه وهبه؛ (قال الحارث بن عبید الله بن عیاش انه کان یسیر مع عمر بن الخطاب فی طریق مکه فی خلافته و معه المهاجرون و الانصار فترنم عمر ببیت فقال له رجل من اهل العراق لیس معہ عراقی غیره: فلیقلها غیرک یا امیر المؤمنین! فاستحیا عمر و ضرب راحلته حتی انقطعت من الموکب).

امام پاسخ داد: به او قرآن بیاموز! فرزددق نیز مشغول یادگیری قرآن گردید، به طوری که زنجیری به خود بسته بود که از قرآن به چیز دیگری سرگرم نگردد تا آن را حفظ نماید و سپس زنجیر را بگشاید...^۴. این مطالب غبار گرفته در تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که روش امام علی (ع) بر اساس استناد به شعر عربی نبوده و تأکید ایشان روی قرآن کریم بوده است، اما برای من معلوم نشد که چرا خانم ابتسام مرهون، تعبیر «بهترین مثال» را آورده و از این نقل تاریخی مهم، برداشت معکوسی داشته و گمان کرده که امام علی (ع) نیز مانند عمر علاقه‌مند به شعر بوده است!

تا آنجا که کتب تاریخی به ما نشان می‌دهد، عمر و ابن عباس، چهره‌هایی هستند که درباره فهم الفاظ قرآن کریم در بسیاری از موارد به مردم آدرس نادرست داده و آنان را به اشتباه انداخته‌اند. این دو تن در کشف معانی الفاظ قرآن کریم، بر روی دیوان اشعار عرب تأکید فراوانی داشتند و هر گاه در برخی کلمات و تعبیرات قرآن با مشکلی روبه‌رو می‌شدند، می‌کوشیدند که از طریق شعری جاهلی یا پرسیدن از عربی بدوی،

۴. ابتسام مرهون الصفار، اثر القرآن فی الادب العربی فی القرن الاول الهجری، ص ۴، دار الرسالة بغداد، ۱۹۷۴ م - ط ۱. فقد وردت عبارة «الشعر دیوان العرب» علی لسان اکثر من صحابی. (العمدة لابن رشیق، تحقیق محمد محی‌الدین عبدالحمید، ج ۱، ص ۳۰؛ طبقات القراء، ج ۱، ص ۴۲۶؛ الاتقان، ج ۱، ص ۱۱۹؛ المزهرة، ج ۲، ص ۴۷۰ و کتب عمر الی ابی موسی الاشعری: مَرَّ مِنْ قَبْلِكَ بتعلم الشعر فانه یدل علی معالی الاخلاق (العمدة، ج ۱، ص ۲۸) و لعل خیر مثال فی هذا المجال ما یروی عن الفرزدق من انه نظم الشعر و هو صغیر فجاء به ابوه الی الامام علی بن ابی طالب و قال له: ان ابنی هذا شاعر فاسمع منه فاجابه الامام: علمه القرآن! فلما کبر الفرزدق تعلمه و هو مقید لثلاثا یلهو عنه. (دیوان الفرزدق، ج ۱، ص ۵؛ المستطرف، ج ۱، ص ۲۱) در ادامه می‌گوید: «و فی خبر آخر ان البعیت ضح الی الفرزدق حین هجاه جریر یستنصره علی قول الشعر فوجد الفرزدق مقیدا نفسه لانه آلی یمینا ان لا ینفک قیده حتی یقرأ القرآن کله و یتعلمه...».

مشکلشان را حل کنند! گفتنی است که بارها این دو، مشکلاتشان را از امام علی (ع) پرسیده و نزد او شاگردی کرده‌اند. جمله عمر درباره هراس از فقدان امام علی (ع) در معضلات پیچیده، به گونه‌ای معروف گشته که به ضرب‌المثل رایج عربی تبدیل شده است: «قضية و لا ابا حسن لها»^۵.

سلقانی در کتاب خود از یکی از کتب تاریخی، داستانی از شب‌نشینی این دو فرد ذکر کرده است که آنان تا طلوع فجر با همدیگر به شعرخوانی پرداختند!^۶ سپس سلقانی ادامه می‌دهد که عمر خیلی از نابغه - که شاعر جاهلی است - خوشش می‌آمد و ابیات او را که از حفظ داشت، گزینش می‌کرد و برای بعضی‌ها می‌خواند.

«عمر شعر را می‌ستود و می‌گفت: شعر بیشترین چیزی است که از کلام عرب باقی مانده است که به وسیله آن خشم‌ها تسکین داده شده و فتنه‌ها فروکش می‌کند و مردم به وسیله آن در محافل اجتماعی، حاجات خود را برطرف می‌کنند و به مستمندان کمک می‌شود»^۷. دکتر سلقانی، حکایت جالبی را نقل می‌کند که ناخواسته راه عمر و راه امام علی (ع) را در جدی گرفتن ادبیات شعری نشان می‌دهد. ابو محجن شاعر، از نومسلمانی بود که در ایام جاهلیت شراب‌خوار بود. وی پس از اسلام آوردن، اشعاری در وصف شراب دارد که برای او دردسر ساز شده بود. این در حالی است که شراب نمی‌نوشید و فقط حرفش را می‌زد. در یکی از

۵. مرحوم معرفت، التمهید، ج ۹، ص ۱۸۸.
۶. مصادر اللغة، عبدالحمید السلقانی، ص ۲۵۲، به نقل از الاغانی، ج ۱۰، ص ۲۹۰ (و یحکی ابن عباس: خرجت مع عمر فی اول غزوة غزاها فقال لی ذات لیلة: یا ابن عباس اشدنی لشاعر الشعراء. قلت: من هو یا امیر المؤمنین؟ قال: ابن ابی سلمی فانشدنی له، فانشدته له حتی برق الفجر).
۷. همان، ص ۲۳۵. (و یصف الشعر فیقول: الشعر جزل من کلام العرب یسکن به الغیظ و تطفأ به النائرة و یتبلغ به القوم فی نادیهم و یعطی به السائل).

امام علی (ع) فرمود: روا نیست کسی را که فقط حرفی را می‌زند و می‌گوید: فلان کار را می‌کنم، در حالی که نکرده است، مجازات کنی؛ چرا که خدا درباره شعرا فرموده است: آنان کسانی هستند که می‌گویند چیزهایی را که انجامش نمی‌دهند.

روزها، سرگرم سرودن شعری غم‌انگیز درباره فقدان شراب بود که عمر سر رسید. او چنین می‌گفت:

و ائی لذو صبر و قد مات إخوتی

و لست عن الصَّهْبَاءِ يوماً بصائر

رَمَاهَا امیر المؤمنین بَحْتِفِهَا

عمر به او گفت: بالاخره درونت را آشکار کردی! اینک به خاطر پافشاری بر شراب‌خواری، تو را عقوبت بیشتری خواهم کرد.

امام علی (ع) به مخالفت با عمر برخاست و فرمود: روا نیست کسی را که فقط حرفی را می‌زند و می‌گوید: فلان کار را می‌کنم، در حالی که نکرده است، مجازات کنی؛ چرا که خدا درباره شعرا فرموده است: آنان کسانی هستند که می‌گویند چیزهایی را که انجامش نمی‌دهند^۸

از سخن پایانی امام علی (ع) به خوبی می‌توان فهمید که حضرت، شعر را چندان جدی نمی‌گرفت، برخلاف عمر که فکر می‌کرد شعر آن قدر واقعی و ارزشمند است که باید آن را در احکام حقوقی، به عنوان اعتراف به جرم تلقی کند.

دکتر سلقانی در فصل سوم کتابش به عنوان «الشعر فی العصر الاموی» مطلب بسیار ارزنده‌ای را بیان می‌کند که بنی‌امیه برای سرگرم کردن رقبای سیاسی خود شیوه‌های گوناگونی به کار می‌بردند که از جمله ترویج شعر غنایی و هجایی بود. معاویه از راه ترویج خوش‌گذرانی و آوازه‌خوانی در بین جوانان بنی‌هاشم، شعر غنایی و غزل‌های عاشقانه را در منطقه حجاز نشر داد. کما اینکه با ایجاد تعصب قبیله‌ای در عراق، شعر هجایی را زنده کرد و مردم را به آنها مشغول ساخت. از این رو، بنی‌امیه در شعر، زبانزد شده و عرب، طایفه قریش را در همه چیز، به جز در شعر برتر می‌دانستند، اما با سیاست‌های ضد فرهنگی معاویه، شاعران غزل‌سرای برجسته‌ای از میان قریش مثل عمر بن ابی ربیع، حارث بن خالد، عرجی، ابودهبیل و مانند آنها پدید آمدند، به گونه‌ای که مردم، قریش را در شعر نیز برتر دانستند، تا جایی که روزی، سکینه، دختر امام حسین (ع) که شعرشناس نقادی بود، به یکی از علمای سرشناس آن زمان که معروف به صلاح و تقوا بود، ولی شعر عاشقانه‌ای سروده بود، فرمود: آیا واقعا این شعرها را خودت گفته‌ای؟

او پاسخ داد: آری.

خانم سکینه به شکل اعتراض و موعظه به او فرمود: «هنّ حرائر این کان خرج هذا من قلب سلیم قطا»^۹ یعنی سوگندی می‌خورم که اگر راست نبود، کنیزانم آزاد باشند که این اشعار هوس‌بازانه از قلب سالمی نترایده است، بلکه قلبت بیمار است.

دکتر سلقانی مطلب بسیار عبرت‌آموزی را درباره ابن عباس نقل می‌کند که کاملاً نظریه ما را در بی‌اعتنایی اهل بیت (ع)، به اشعار عرب، به ویژه برای اثبات علوم ادبی

۸. شگفتا که بر مرگ برادرانم صبر میکنم، اما بر دوری شراب، حتی یک روز هم صبر نمی‌کنم.

هر چند با تیرحکم خلیفه، شراب مرد، اما دوستان شراب، اطراف وسایل شربسازی می‌گیرند.

۹. همان، ص ۲۶۰. «فقال عمر: قد ابدیت ما فی نفسک و لازیدنک عقوبة لاصرارک علی شرب الخمر فعارضه علی علیه السلام قاتلاً لعمر: ما یجوز ان تعاقب رجلاً قال لافعلن و هو لم یفعل و قد قال الله فی الشعراء (و انهم یقولون ما لا یفعلون).

۱۰. همان، ص ۲۷۸ تا ۲۸۱. «و کان ابن عباس یستریح من مجلس الفقه و التفسیر الی سماع شعر ابن ابی ربیعة و...».

اسلامی، ثابت می‌کند. وی در این باره چنین می‌گوید: «ابن عباس برای استراحت و رفع خستگی از جلسات فقهی و تفسیری خود، به شنیدن اشعار ابن ابی ربیعه پناه می‌برد، به طوری که نافع بن ازرق او را بر این روش سرزنش کرده و به او می‌گفت: تو را به خدا ای ابن عباس! ما به هنگام سوار شدن بر شتران از مناطق دور، به پهلوی آنان می‌گوییم که زودتر حرکت کنند تا به تو برسیم و از تو درباره حلال و حرام پی‌رسیم، اما تو حوصله ما را نداری، ولی این پسر بچه خوشگذران (یعنی عمر بن ربیعه) برایت اشعار عاشقانه می‌سراید و تو آنها را حفظ می‌کنی؟!

همچنین برخی یاران ابن عباسوی را درباره حفظ این گونه اشعار، سرزنش می‌کردند، اما ابن عباس در پاسخ آنان می‌گفت: ما این گونه اشعار را خوب و بامزه می‌یابیم.^{۱۱} در کتب لغت و علوم القرآن ثبت شده است که ابن عباس در ماجرای سؤالات متعددی که «نافع» از او می‌کند، تماماً با شعر به او جواب داد.^{۱۲}

در نهج البلاغه و الدرالمثور می‌بینیم که در بحران خوارج، امام علی (ع) آن گاه که ابن عباس را برای مذاکره با آنها می‌فرستد، به ابن عباس سفارش عجیبی می‌کند که حاکی از ضعف ابن عباس در مباحث تفسیری است. حضرت به او می‌فرماید: «با خوارج به وسیله قرآن بحث نکن! چرا که قرآن، محتمل وجوه گوناگون است و خوارج می‌توانند بحث را کش بدهند یا آن را بیچانند، بلکه با آنها به وسیله سنت رسول خدا (ص) بحث کن که امر واضح و مسلمی است و نمی‌توانند در برابر آن موضع چندانگانه بگیرند».

این سفارش نشان‌دهنده مظلومیت و مجهولیت قرآن در آن عصر است و نیز بیانگر این است که ابن عباس در امر سنت و حدیث ماهرتر بوده است، اما برخلاف آنچه مشهور شده که وی استاد تفسیر بوده، نشان می‌دهد ابن عباس چندان بر اثبات وجوه خاص قرآنی مسلط نبوده و قادر به آوردن قرائن محکم از قرآن برای تعیین مراد، نبوده است. آیا یکی از دلایل این بی‌اعتمادی به وی نمی‌تواند همین تمسک افراطی ابن عباس به شعر عرب باشد که در نظر شریف امام علی (ع)، نمی‌توانست دردی را از او مسلمین دوا کند؟

با این وضعیت، چه‌طور می‌توان به شعر به عنوان منبعی اصلی در فهم الفاظ و معانی قرآن یا قواعد عربی اعتماد کرد؟ با وجود اجماع همگانی بر اینکه مولا علی (ع)، واضع و مخترع نحوست، آیا بهتر نیست از واضع اول آن یاد بگیریم که روی اشعار عرب حساب جدی باز نکنیم؟

اینجاست که به عمیق دیدگاه علمای اصول فقه شیعه پی می‌بریم که به حجیت قول لغوی، که غالباً مبتنی بر اشعار عرب است، همواره اشکال داشتند. بنابراین، ما در استخراج قواعد نحو و تبیین لغات قرآن، که مبتنی بر اشعار عرب باشد، چندان خوش‌بین نبودیم و انفتاحی عمل نمی‌کنیم، بلکه باید انسدادی باشیم؛ یعنی به ظن مطلق و مطلق ظن تکیه کنیم و با تجمیع قرائن، معانی لغات را از لغت‌شناسان بپذیریم، کما اینکه در باب قواعد نحوی، به اشعار عرب التزامی نداریم و برعکس آنچه نحویان از دیدن اشعار جاهلیت، مشعوف می‌شوند و گمان می‌کنند توانسته‌اند قواعد مهمی از زبان عربی را شناسایی کنند، ما معتقدیم دقیقاً زبان عربی از نزول قرآن کریم، آغاز می‌شود و رسمیت می‌یابد.

۱۱. همان، ص ۲۸۱.

۱۲. اتقان، ج ۱، ص ۱۱۳؛ اقبال شرقاوی، مقدمه معجم المعاجم.

تحلیل ساختار دانش‌های ادبی

مقدمه: ضرورت تبیین ساختار دانش‌های ادبی

یکی از مباحث اساسی برای برنامه‌ریزی برای تعلیم و تربیت، به ویژه، برنامه ریزی درسی، شناخت دقیق ماهیت دانش و موضوع برنامه‌ریزی درسی خاص آن می‌باشد. چرا که هر برنامه‌ریزی درسی از سه بخش اساسی تشکیل شده است. الف- طراحی اهداف؛ ب- تدوین محتوا بر اساس شناخت امکانات موجود و منابع در اختیار؛ ج- شناخت سیاستها، راهبردها و روشهای رسیدن به اهداف از طریق ارایه روشمند محتوا به مخاطب (روشهای تدریس و ارزیابی)

الف- شناخت ماهیت دانش، از مهمترین مبانی طراحی اهداف برنامه‌ریزی درسی

در این میان، اساسی‌ترین مساله، شناخت دقیق اهداف برنامه درسی است. تردیدی نیست که صرف در نظر گرفتن اهداف، دلیل بر هدفمند و معقول و موجه شدن یک هدف نیست؛ بلکه زمانی می‌توان از معقولیت و درستی یک هدف اطمینان خاطر پیدا کرد، که هدف گزینش شده، از دلایل و توجیهات معقول و منطقی نیز برخوردار باشد. به همین منظور، در برنامه‌ریزی درسی، فصل مفصلی را تحت عنوان مبانی برنامه‌ریزی درسی به ویژه مبانی طراحی اهداف در نظر گرفته اند.

برخی از مهمترین مبانی طراحی اهداف عبارتند از: الف- نیازهای اجتماعی و تحلیل وضعیت جامعه؛ ب- نیازهای فراگیر؛ ج- ماهیت دانش مورد تدریس؛ د- فلسفه آموزشی و پرورشی؛ ه- روان شناسی تربیتی و....

مراجعه به این مبانی، در حقیقت توجیه‌کننده دلایل در نظر گرفتن یک یا مجموعه ای از اهداف و منطق طبقه‌بندی خاص از میان انواع طبقه بندیهای ممکن برای یک دانش است.

تردیدی نیست که نوع اهداف آموزشی که می‌توان برای دانش فلسفه در نظر گرفت با علم اصول یا فقه و ادبیات متفاوت است. و این همه ریشه در ماهیت دانش و خصوصیات خاص هر علم دارد. این نکته بخصوص در اهداف کلی و جزئی و طبقه بندی اهداف که رکن رکین فعالیت های درسی است، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

گزینش اهداف ویژه برای هر درس، زمانی امکان‌پذیر است که شناخت دقیقی از دانش مورد نظر داشته باشیم.

ب- راه شناخت مولفه‌های یک دانش

اینکه برای شناخت دانش و ویژگیهای آن، از چه متدی باید بهره گرفت، مدلهای گوناگونی ارایه شده است. با توجه به انواع طبقه‌بندیهایی که برای دسته‌بندی نظام معرفت بشری ارایه شده است، می‌توان به این حقیقت پی برد که ملاکهای در نظر گرفته برای تفکیک یک علم از سایر علوم، بسیار متنوع است. برخی برای تفکیک دانشها، از ملاک

تفاوت در موضوع، برخی از ملاک غایت و دسته دیگر از معیار روش بهره گرفته‌اند.

برخی دیگر، از حدود سطوح انتزاعی یا عینی بودن و شدت و ضعف آن بهره گرفته‌اند. در این نوشته، مجال طرح و بررسی هر کدام از ملاکهای پیش گفته نیست. در این میان، علاوه بر ملاکهای بیرونی برای تفکیک دانشها، از ملاک درونی خاصی برای بیان مولفه ها و ساختار درونی دانش نیز استفاده شده است. به عبارت دیگر، اگر دانشها را با هر ملاک خاص از همدیگر تفکیک کردیم، این سوال مطرح می‌شود که بعد از جدا سازی دانشها از همدیگر، دانش تفکیک شده از چه اجزا و مولفه‌هایی برخوردار خواهد بود.

در این زمینه نیز، ملاکهای مختلفی وجود دارد. اغلب صاحب‌نظران، مولفه‌های یک دانش را به سه عنوان کلی، موضوع، مبادی و مسایل، تقلیل داده‌اند. اینکه چرا از میان این همه، تنها به این سه مولفه اکتفا کرده‌اند، تحلیل‌های خاصی ارایه شده. است.

آنچه که در این نوشته در صدد بیان آن هستیم، آن است که برای شناخت دانش، تنها این سه مولفه کافی نیست؛ به تعبیر دیگر، اگر چه توجه به این سه عنوان، شرط لازم شناخت هر دانشی است، ولی شرط کافی نیست. به عنوان نمونه، می‌باید هر یک از این مولفه‌ها را به اجزای خردتری نیز تحلیل کرد. به عنوان نمونه، هر مساله‌ای خود متشکل از موضوع، محمول و نسبت خاص بین آنهاست. موضوع و محمول، حاوی مفاهیم موجود در یک علم و نسبت حاصله بین آنها همراه با ترکیب موضوع و محمول، موجد قضیه در آن علم است. بدین ترتیب، ما با تحلیل مسایل علم، در نهایت به دو مولفه جزئی تر دست پیدا می‌کنیم که عبارت است از: ۱- مفاهیم؛ ۲- قضایای یک علم.

از سوی دیگر، گاهی نگاه ما به مسایل، از نوع نگاه تجزیه ای و مستقل، بدون در نظر گرفتن ارتباط موجود بین مسایل آن علم است، ولی گاهی نگاه ما به آنها، نگاه ترکیبی و با لحاظ روابط موجود در میان آنهاست. در این صورت با مولفه دیگری از قبیل، ساختار موجود در آن علم و به تعبیر نظام حاکم بین گزاره های موجود در یک علم مواجه می‌شویم. بدین ترتیب، در نهایت، از تحلیل مولفه مسایل علم، به

مقاله

استاد رضا حبیبی

اشاره

رضا حبیبی، سال ۱۳۵۲ خورشیدی به دنیا آمده، و دارای مدارج علمی خارج فقه و اصول، از حوزه، و دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت است. کتابهای درآمدي بر فلسفه علم، جامعه ایدئال اسلامی و مبانی تمدن غرب، و تاریخ تحلیلی حضرت مهدی (عج)، از تألیفات ایشان است. هم‌چنین ایشان قائم مقام مرکز تدوین متون درسی حوزه علمیه و مدرس علوم مختلف حوزوی است.

نظام جمع شدن صرف اجزاء و عناصر نیست، بلکه باید بین عناصر و اجزای یک نوع پیوند و رابطه منطقی یا عملیاتی و کاربردی مشخص وجود داشته باشد.

سه ریز مولفه ذیل دست پیدا می کنیم:

۱- مفاهیم موجود در یک علم

۲- قضایای موجود در علم

۳- ساختار و نظام حاکم بین گزاره های موجود در علم

این تحلیل مختص به مسایل علم نیست، بلکه می توان در سایر مولفه ها نیز از قبیل موضوع، مبادی نیز انجام داد که در این مجال فرصت تحلیل آن نیست. در هر صورت، آنچه که در این نوشته در صدد بیان آن هستیم، تبیین مولفه «ساختار و نظام حاکم بر دانشهای ادبی» است.

برای اینکه بتوانیم به تحلیل روشنی از ساختار دانش های ادبی دست پیدا کنیم، ابتدا به بررسی رویکرد نظام مند در تحلیل دانش ها، سپس به رویکرد ساختار در تحلیل زبان؛ بعد از آن، تحلیل ساختار دانش های ادبی و در نهایت به بررسی ساختارهای حاکم بر نحو و آرایه ساختار مختار خواهیم پرداخت.

۱- رویکرد نظام مند در فهم علوم مبانی آن

مقدمه:

از مهمترین مهارت های شناختی، توانایی تفکر نظام مند است. در این مقاله به بررسی ماهیت شناسانه رویکرد نظام مند و بیان شاخصه های آن از یک سو و فواید رویکرد نظام مند بسنده کرده ایم.

۱-۱- رویکرد نظام مند و شاخصه های آن

همانطور که اشاره شد، در مواجهه با دین با دو رویکرد تجزیه ای و نظام مند مواجهیم. بعد از تبیین رویکردهای پیش گفته، می باید به تبیین ماهیت این دو رویکرد به ویژه رویکرد نظام مند و شاخصه های آن پردازیم.

الف- روش تجزیه ای

در این روش ابتدا با تجزیه واقعیت به عناصر

تشکیل دهنده آن، به بررسی موردی و جزئی آن عناصر می پردازند. سپس با پرداختن به تحلیل روابط موجود در بین عناصر در صدد کشف مهم ترین عوامل تأثیرگذار برمی آیند. تجزیه و تحلیل^۱ فرایند شکستن موضوعی پیچیده یا ماده ای به اجزای کوچکتر در جهت کسب فهم بهتری از آن است. این تکنیک در مطالعه ریاضیات و منطق از پیش از ارسطو استفاده می شده است هرچند به عنوان مفهومی رسمی نسبتاً در همین اواخر شکل یافته است.

ب- روش نظام مند

از شیوه تحلیل نظام مند نیز با نام هایی چون تفکر ارگانیکی، کل گرایی و نگرش سیستمی یاد شده است. نظام، کل سازمان یافته مرکب از عناصری متعددی است که آنها را تنها در ارتباط با یکدیگر و بنابر جایگاهی که در این کل دارند می توان تعریف کرد. از **نظام** تعاریف متعددی ارائه شده است:

«برتلافنی» سیستم را «مجموعه واحدهایی که بین خود دارای ارتباط متقابل هستند» معرفی می کند. «ژ. لوزورن» نیز تعریف مشابهی ارائه کرده است: «مجموع عناصری که با مجموعه ای از روابط به هم مرتبط هستند» تعاریف دیگر عبارتند از: «مجموعه ای از گزاره ها که در یک پیوند متقابل و متوازن به تفسیر هماهنگ از مجموعه ای از اشیاء یا پدیده ها می پردازد و آدمی را به موضع گیری سازگار و هدفمند دعوت می کند»، «مجموعه هدف ها همراه با روابط میان هدف ها و میان خواص آن ها»^۲

۱ Analysis

۲. ر. ک. مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، ص ۹؛ راسل. ال کاف، کاربرد روش سیستم ها، ترجمه محمد جواد سهلائی، ص ۲۸؛ دانیل دوران، نظریه سیستم ها، ترجمه محمد یمنی، ص ۱۴؛ محمد تقی سبحانی، الگوی جامع شخصیت زن در اسلام، ص ۵۵-۶۷.

۳. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص ۱۴۹. دوسوسور: سیستم عبارت است از کل سازمان یافته ای مرکب از عناصری متعدد که آنها را در ارتباط با یکدیگر و بر حسب مکانی که در این کل دارند می توان تعریف کرد.

گزینش اهداف ویژه برای هر درس، زمانی امکان‌پذیر است که شناخت دقیقی از دانش مورد نظر داشته باشیم.

از بررسی مجموعه تعاریف فوق تعریف زیر را می‌توان از نظام ارائه داد: «نظام، عبارت است از مجموعه‌هایی از اجزاء و عناصر مرتبط با هم که برای تأمین هدف واحد، کل واحدی را تشکیل داده‌اند و بین اجزاء و عناصر آنها تعامل به نحو رابطه منطقی برقرار است به نحوی که هر فرعی از لوازم یک یا چند اصل بنیادی به شمار می‌رود»

۱-۲- خصوصیات نظام

با توجه به تعریف فوق می‌توان ویژگی‌های یک نظام را این چنین برشمرد:

الف- پیوند و رابطه منطقی یا عملیاتی بین عناصر و اجزاء

نظام جمع شدن صرف اجزاء و عناصر نیست، بلکه باید بین عناصر و اجزای یک نوع پیوند و رابطه منطقی یا عملیاتی و کاربردی مشخص وجود داشته باشد. پیوند بین اجزاء

و عناصر در یک نظام از دو جهت قابل بررسی است، یکی از جهت پیوند معناشناختی به این معنا که مفاهیم و گزاره‌ها در ارتباط با یکدیگر معنای حقیقی خود را پیدا می‌کنند و دیگر از جهت پیوند فرا معنایی و واقعی. مراد از پیوند فرا معنایی این است که نظام‌های معرفتی چون در پی تبیین حقایق و ارزش‌های بیرونی‌اند، طبیعتاً درستی مفاهیم و گزاره‌های خود را در نسبت با واقعیات عینی ادعا می‌کنند، چرا که اصولاً پیوند معنایی ریشه در جهان خارج دارد و همینطور به لحاظ کاربردی نیز گزاره‌های تجویزی در یک نظام می‌بایست برخوردار از روابط دوگانه فوق باشند.

ب- بین اجزاء و عناصر نظام رابطه اصل و فرع برقرار می‌باشد

مانند رابطه سنخیت بین علت و معلول در نظام فلسفی با اصل قاعده علیت، و یا رابطه سایر اجزای نظام هندسی اقلیدسی با قاعده عدم امکان رسم بیش از یک خط موازی از نقطه خارج یک خط و امکان رسم بی‌نهایت خط موازی در هندسه ناقلیدسی و یا ارتباط اصل وحدت خدای متعال با سایر اصول دین.

ج- بین کلیه عناصر نظام هماهنگی و سازواری وجود داشته باشد

کارکرد هر جزء در مجموعه و اثرگذاری آن وابسته به کارکرد همه اجزاء و عناصر می‌باشد، بنابراین ضعف عملکرد یک جزء در نظام‌های مکانیکی، یا غیرفلسفی و نامعقول بودن یک اصل در نظام‌های معرفتی، اعتبار کل نظام را دچار خدشه می‌کند.

د. هر یک از عناصر با سه حوزه در ارتباطند:

۱) رابطه تک تک عناصر نسبت به همدیگر (۲) رابطه

عناصر با کل مجموعه به عنوان یک کل (۳) رابطه آنها با نظام‌های بیرون از خود به صورت غیرمستقیم

ه- نظام باید غایت‌مند و هدف‌دار باشد.

هر سیستم دارای هدف مشخصی است. هدف سیستم است که مشخص می‌کند خصوصیات سیستم چه باید باشد. هدف باید قابل اندازه‌گیری و دقیق باشد. اولین چیزی که در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم باید مشخص شود هدف سیستم است.^۴

و- خودکفا و خودبقا بودن سیستم

ساختار عبارت است از نسبت‌هایی که اگر با هم لحاظ شوند یک نظام منطقی پدید می‌آورند که این نظام قائم به عناصر تشکیل دهنده‌اش است اما در عین حال خودکفا و خودبکاست.

ز- هر عنصر به عنوان نشانه‌ای دال بر ساختار

نشانه‌ها در ساختارگرایی بسیار اهمیت دارند. لذا رابطه دال و مدلول، رابطه معنا و ساختار بسیار اهمیت می‌یابد. این عناصر ساختار نیستند بلکه می‌توانند نشانه‌هایی را در اختیار^۵ انسان قرار دهند که توسط این نشانه‌ها انسان بتواند ساختار موجود را کشف کند. لذا استخراج ساختار منوط به نوعی نشانه‌شناسی است. در نتیجه بحث سمبلیسم اهمیت می‌یابد. در واقع ساختارگرایان به سمبل‌ها توجه دارند.

۱-۱- مزایای رویکرد نظام‌مند و سیستمی

نظریه سیستم‌ها برای دانش‌پژوهان به طور کلی، مبنای نظری سودمندی فراهم می‌کند که در چهارچوب آن می‌توانند یافته‌های رشته علمی خود را با یافته‌های مشابه در سایر رشته‌ها مربوط سازند و مفاهیم رشته

۴. شرط آنکه دستگاه یک نظریه، اصل موضوعی به‌شمار رود آن است که گزاره‌هایی که اصل موضوعه آن محسوب می‌شوند، با رعایت چهار شرط زیر وضع شوند:

۱- اولاً مجموعه اصول موضوعه باید عاری از تناقض باشد (نه تک تک اصول موضوعه تناقض آمیز باشد، نه بعضی آنها بعضی دیگر را نقض کند) این شرط، معادل آن است که هر گزاره دلخواهی را نباید بتوان از اصول موضوعه نتیجه گرفت.

۲- دستگاه باید مستقل باشد، یعنی هیچ اصل موضوعی نباید از سایر اصول موضوعی نتیجه شود (به عبارت دیگر شرط آنکه گزاره‌ای از اصول موضوعه دستگاه به‌شمار رود، همین است که نتیجه سایر اجزای آن دستگاه نباشد).

۳ و ۴- دو شرط قبل به مجموعه اصول موضوعه از آن جهت که دستگاهی را تشکیل می‌دهند بازگشت دارند اما از حیث ارتباط دستگاه با مضمون نظریه، گزاره‌هایی که اصل موضوع شمرده می‌شوند باید برای استنتاج متعلق به نظریه به «کافی» و «لازم» باشند و هیچ فرض زائدی در میان آنها نباشد.

۵. مدخل فلسفه غربی معاصر ص ۵۲۹

خود را با مفاهیم رشته‌های دیگر مقایسه کنند.

به طور خلاصه، نگرش سیستمی مزایای چندی دارد:

بهره‌گیری از روش سیستمی و رویکرد نظام‌مند در تحلیل از مزایایی متعددی برخوردار است که مهمترین آن عبارتند از: جامعیت، ارایه راهبردهای ضمنی برای تحلیل همه وجوه رفتارهای انسانی، فراهم کردن زبان مشترک برای همه رشته‌ها و در نهایت صرفه جویی در تحلیل میحث انسانی و... از مهمترین مزایایی آن محسوب می‌شود. برخی از مزایا رویکرد نظام‌مند را ذیلاً به اختصار توضیح می‌دهیم.

الف- سهولت دسترسی به اطلاعات

سهولت دسترسی به اطلاعات و استفاده از آنها در برخورد با در برخورد با مسایل و مشکلات پیش‌بینی نشده برای حل سریع، بموقع و منطقی آن، از مهمترین فواید روش رویکرد نظام‌مند است.

ب- سهولت تبادل اندیشه

به منظور تبادل اندیشه و اطلاعات بین رشته‌های مختلف علمی قابلیت ایجاد مفاهیم و زبان مشترک دارد، مثلاً، کارورزان رشته‌های مدیریت و آموزش و پرورش که کار آنها به نحو اجتناب‌ناپذیری با علوم رفتاری و اجتماعی پیوند دارد، با تکیه بر چهارچوب تفکر سیستمی، از مفاهیم و تئوریهای علوم مذکور بهتر و بیشتر می‌توانند برخوردار شوند.

ج- ویژگی اختصار و صرفه‌جویانه این شیوه

مزیت دیگر، ویژگی اختصار و صرفه‌جویانه این شیوه است. نگرش سیستمی، تئوریهای پراکنده قلمرو رفتار انسانی و اجتماعی، و روشهای آنها را در یک چهارچوب خلاصه می‌کند که احاطه بر آن آسان است و در عین حال، جزئیات و دقایق آنها نادیده گرفته نمی‌شوند.^۶

د- فراهم ساختن بستر و شرائط مناسب برای یادگیری هرچه بهتر و بیشتر

تثبیت هر چه بهتر مطالب در ذهن در مقام نگهداری مطالب (سازماندهی مطالب). در مقام جا افتادن دقیق مطالب و ماندگاری آنها در ذهن دو کار لازم است: ۱) معنادار ساختن گزاره‌ها یا به عبارتی ایجاد پیوند معنایی بین عناصر و گزاره‌ها (۲) طبقه‌بندی یا سازماندهی گزاره‌ها

۲- مبانی زبان شناختی تحلیل ضرورت تحلیل نظام مند زبان

در آغاز قرن حاضر (۱۹۰۶ میلادی) فردیناند دوسوسور^۷ توانست با پژوهشهای خود و به کمک دیگر دستیارانش

۶ مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، ص ۱۵۲

۷ Ferdinand de Saussure

زبان‌شناسان ساخت گرا رفته رفته بر این عقیده که زبان‌شناسی باید به طور عینی و نظام مند داده های قابل مشاهده را مورد رسیدگی قرار دهد راسخ تر شدند و از این رو بیشتر به ساختهای زبانی توجه کردند تا به معنا.

۲-۲- ویژگیهای دوگانه زبان

الف- صداهای گفتار، هم دارای تأثیرات شنیداری است و هم تولید اندامهای گویایی.

ب- پدیده زبان مادی روان‌شناختی است. (صداهای و مفاهیم)

ج- پدیده زبان هم فردی و هم اجتماعی است.

د- نهادی موجود (حال) و محصول گذشته است.

زبان‌شناسی دانش هیچ کدام از این دو گانگی‌ها نیست ولی از تمامی یافته‌های آنها بهره می‌برد به این عنوان که موضوع مطالعه آن زبان است که محور اتکاء آن ویژگی‌هاست.^{۱۳}

۳-۱- تحلیل ساختار دانش های ادبی

پیش از آنکه به تحلیل ساختار دانشهای ادبی بپردازیم، ابتدا به بیان ساختار مباحث مربوط به زبان می‌پردازیم و سپس به بررسی جایگاه زبان و در نهایت، به تحلیل ساختار دانشهای ادبی خواهیم پرداخت.

۳-۱- تبیین ابعاد مباحث مربوط به زبان

مباحث مربوط به زبان را ذیل چند عنوان، مورد تحلیل و بررسی می‌کنیم. روش تحلیل زبان، ابعاد مباحث مربوط به زبان، ابعاد ارتباطی مباحث زبان

الف- روش تحلیل و تحقیق مباحث زبانی

در مورد روش تحقیق در حوزه مباحث زبانی از چند جهت می‌توان گفتگو کرد: جهت اول به لحاظ هدف تحقیق؛ جهت دوم به لحاظ روش تحقیق از حیث ابزار ادراکی و منبع گردآوری اطلاعات؛ جهت سوم به لحاظ رویکرد تجزیه ای یا کل گرایانه

۱- الف- هدف تحقیق

از حیث هدف تحقیق، با توجه به انواع سه گانه تحقیق می‌توان هدف از روش تحقیق در حوزه زبان را به سه دسته: تحقیق بنیاد، راهبردی و کاربردی تقسیم کرد. در این مورد، تقسیم‌های و فروعات دیگری نیز از قبیل توسعه‌ای نیز ارایه شده است که با توجه به عدم ارتباط مستقیم به بحث حاضر از توضیح و تبیین آن خودداری می‌کنیم.^{۱۴}

۲- الف- روشهای تحقیق در حوزه زبان

روشهای تحقیق در حوزه زبان را به لحاظ ابزار ادراکی و تحلیل می‌توان به روشهای تحقیق عقلی در بعد فلسفه زبان، تجربی در بخش مربوط به زبان‌شناسی علمی و جامعه‌شناسی زبان و نقلی در مورد دستور زبان و مستندات درستی قواعد مدعایی در ادبیات کهن و معانی لغت مورد استعمال در زمانهای گذشته اشاره کرد.

از جهت دیگر، که در این نوشته می‌توان به آن اشاره کرد، می‌توان روش تحقیق در زبان را به دو رویکرد روش تجزیه‌ای و کل گرا و نظام‌مند تقسیم کرد.

۳- الف- رویکرد کل گرا در تحلیل زبان

یکی از تأثیرگذارترین شیوه‌های تحقیق، اتخاذ موضع در مورد تجزیه‌ای یا کل گرا بودن تحقیق در مقام بررسی موضوعات از جمله زبان است. در این روش، ابتدا

۱۳ - ر.ک. هریس، روی، زبان، سوسور و ویتگنشتاین، ترجمه اسماعیل فقیه، نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱؛

۱۴ - برای مطالعه بیشتر، ر.ک. عباس هومن، راهنمای عملی پژوهشهای تربیتی، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی منادی تربیت، ۲۱۳۸، چاپ اول انواع روش تحقیق ص ۳۰-۳۲؛ جان بست، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، تهران، انتشارات رشد، ۱۳۸۱، چاپ نهم، ص علی دلآوری روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران انتشارات موسسه نشر ویرایش،

علم زبان‌شناسی نوین را بر شالوده های علمی استوار سازد. بر پایه توجه او به زبان به عنوان نظام یا ساختی یکپارچه و ویژگیهای آن زبان‌شناسی ساخت گرا^{۱۵} آغاز می‌شود (مشکوه الدینی، ۱۳۷۳).^{۱۶}

از دیدگاه فردیناند دوسوسور، زبان مجموعه‌ای از کلمات منفرد و نابسامان و غیرمنسجم نیست بلکه ساخت و چیدمان به دقت سازمان یافته‌ای دارد که تمامی عناصر و اجزای درون این مجموعه با هم وابستگی متقابل دارند. زبان نیز شبکه پیچیده‌ای از قوانین و موازینی است که ارزش و هویت واقعی هر واژه درون این شبکه و در ارتباط با سایر واژه‌های زبان آشکار می‌گردد. از این رو دوره‌ای که از زمان «سوسور» آغاز گشته و زبان را شبکه‌ای سامان‌مند و منظم می‌داند به طور کلی دوره «زبان‌شناسی ساختاری» نامیده می‌شود.

زبان‌شناسان ساخت گرا رفته رفته بر این عقیده که زبان‌شناسی باید به طور عینی و نظام مند داده های قابل مشاهده را مورد رسیدگی قرار دهد راسخ تر شدند و از این رو بیشتر به ساختهای زبانی توجه کردند تا به معنا. و برای دسترسی به دستور زبان تنها به توده‌ای از اطلاعات فراهم آورده خود دست یازیدند و نشانه‌های زبانی را بدون در نظر گرفتن معنا و تا آنجا که ممکن بود به وسیله بررسی صورت یعنی موضع و نحوه ترکیب‌شان در همان اطلاعات گردآمده، مشخص و طبقه‌بندی کردند. نکات مربوط به رویکرد ساختاری به زبان به طور خلاصه عبارتند از:

۳-۱- نظام مندی زبان

الف- نظام زبان، می‌تواند به عنوان ساختی انتزاعی مورد بررسی قرار گیرد.

ب- نظام یا ساخت هر زبان مخصوص همان زبان است. و باید به طور متمایز توصیف گردد.

ج- زبان نظامی نشانه‌ای است و باید به طور متمایز توصیف گردد.

د- هر عنصر زبانی حاصل ارتباط میان بخش آوایی و معنایی است. وی بخش صوتی را «دال»^{۱۷} و معنی را «مدلول»^{۱۸} و عنصر زبانی حاصل شده را «نشانه زبانی»^{۱۹} می‌نامد.

ه- نشانه به عنوان صورت آوایی معنی دار در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به شکل واقعی مرکب تصور می‌شود که از دو بخش صورت آوایی و معنی تشکیل می‌گردد.

و- معانی جدا از صورت‌های آوایی خاصی که با آنها همراه شده‌اند نمی‌توانند وجود داشته باشند.

۸. Structuralism

۹ - زبان‌شناسان در مورد ملاک و معیارهای شناسایی اجزای کلام و دست یافتن به نحو یا قواعد ترکیب اجزای زبان و بالاخره تنظیم دستور زبان اتفاق نظر ندارند. گروهی برآنند که این کار باید بر اساس ملاکهای صوری مشخص در همان زبان صورت بگیرد و می‌توان از امکانات محورهای جانشینی و هم‌نشینی بدین منظور استفاده کرد. این محققان معتقد بودند که زبان‌شناس باید به طور عینی و نظام‌مند. داده‌های قابل مشاهده را مورد بررسی قرار دهد و دستور زبان را از خلال توده‌ای از اطلاعات گردآوری شده زبانی و بدون توجه به معنا استنتاج کند. اینان اصطلاحاً «ساخت گرایان» نامیده می‌شوند، برخی دیگر از زبان‌شناسان در این مورد روی کفه معنی بیش از صورت تکیه می‌کنند و معتقدند که همیشه صورت نمی‌تواند تمامی نقشه را برساند.

۱۰. Significant

۱۱. Signified

۱۲. Sign

به تجزیه موضوع تحقیق به اجزای تشکیل دهنده آن، بررسی ویژگیهای هر یک از اجزاء، در گام سوم تبیین نحوه ارتباط هر کدام و نقش و جایگاه هر جزء در نظام تشکیل دهنده آن، و در گام نهایی تحلیل آثار و خصوصیات مترتیب بر حاصل ترکیب اجزاء می پردازند. بدین منظور، ابتدا باید به بیان اجزاء مباحث مربوط به زبان می پردازیم.

مباحث مربوط به زبان را در سه بعد، لفظی، معنا و مباحث مربوط به فرایند ارتباط لفظ با زبان در عالم واقع و سپس نحوه تکوین این ارتباط در اذهان مخاطبین می توان تقسیم کرد. بدین ترتیب، در حوزه زبان با سه بحث اساسی مواجهیم:

- ۱- مباحث مربوط به بعد لفظی زبان
 - ۲- مباحث مربوط به بعد معنا و شناخت ابعاد مختلف مربوط به معنا
 - ۳- مباحث مربوط به کیفیت ارتباط الفاظ با زبان
- هر یک از حوزه های پیش گفته از عناوین فرعی تری برخوردار است که تنها به فهرست این عناوین بسنده کرده و تفصیل آن را به زمان دیگر موکول می کنیم.

۲-۳- مقایسه اجمالی در مورد تحلیل بعد لفظی زبان

زبان در اولین تقسیم به کمترین واحدهای معنا دار، به تکواژها و در تقسیم بندی بعدی، به واجها تقسیم می شود. در ادبیات کهن، ترتیب تحلیل بعد لفظی زبان را بدین شکل بیان می کردند.

الف- برخورد هوای بازدم انسان به تارهای صوتی؛
ب- موجب تشکیل صوت؛ ج- برخورد صوت به مخارج حروف؛ د- موجب شکل گیری حروف (حروف مبانی)؛ ه- ترکیب حروف بدون قرار دادن آنها و جعل آنها برای معنای خاص لفظ مهمل؛ و- حاصل قرار دادن آنها برای معنای ویژه، کلمه؛ ز- کلمه نیز در صورت غیرمستقل بودن معنای آن؛ حرف و در صورت مستقل بودن معنا به دو دسته اسم و فعل تقسیم می شد.

ح- در ادامه، اگر دو لفظ باهم ترکیب شد، از دو حال خارج نیست: ط- اگر حاصل ترکیب دو کلمه یصح السکوت بود، آن را مرکب تام؛ ی- در غیر این صورت آنرا مرکب ناقص نام گذاری کرده اند.

ک- هر یک از این دو نیز به دو قسم فرعی تقسیم می شود: اگر مرکب ناقص از نوع ترکیب اضافی باشد آنرا ترکیب اضافی و اگر یکی از آن دو بیانگر وصفی از اوصاف اسم پیشین باشد، آن را ترکیب ناقص وصفی می نامند.

ل- در بخش ترکیب تام نیز، اگر مرکب تام با اسم

شروع شده باشد، آن را جمله اسمیه و اگر با فعل شروع شده باشد، آن را جمله فعلیه نامگذاری می کنند. با مراجعه به مباحث موجود در منابع زبان شناسی، با فضای مشابهی مواجهیم. با دو تفاوت مهم: اول بهره گیری از اصطلاحات جدید که در برخی موارد، راهگشا نیز هست؛ دوم، وجود برخی نوآوریها که مکمل مباحث فعلی مربوط به ساختارشناسی دانش های ادبی است.

فرایند ترسیم ساختار مباحث ادبی در مباحث جدید زبان شناسی بدین ترتیب است.

- ۱- عمل عادی تنفس
- اگر بازدم انسان، به هنگام خروج از نای، با تارهای صوتی برخورد نکند، عمل عادی تنفس شکل می گیرد.
- ۲- شکل گیری مصوتها

در صورتی که بازدم، بر اثر فشردگی تارهای صوتی بدون تکیه گاه خاص، به تارهای صوتی برخورد کند در این صورت، مصوتها تولید می شود. این مصوتها، با اوج و فرودهای خاصی ادا می شود، که همان نحوه ادای صامتها است شکل می گیرد. در ادبیات قدیم، به این مصوت ها حرکات حروف اطلاق می شود. البته با تفاوت خاصی که به آن اشاره خواهیم کرد.

ج- شکل گیری صامتها

در ادامه تولید صوت، اگر اصوات به موانع خاصی در حفره های حنجره یا دهان برخورد کند و به تعبیری به مخارج حروف، در این صورت، صامتها و یا به تعبیری، حروف مبانی شکل می گیرد.

مجموع مصوتها و صامتها را واج می گویند. البته با اختلاف نظر خاصی که در تعریف واج وجود دارد که در جای خود باید بدان پرداخت.

د- شکل گیری هجاها

از ترکیب صامتها و مصوتها، هجا شکل می گیرد. هجاها با توجه به نوع اجزای تشکیل دهنده آنها از تعداد صامتها و نوع مصوتهای کوتاه و بلند، به سه دسته هجای کوتاه، بلند، و کشیده تقسیم می شود.

ه- تک واژ

بعد از شکل گیری هجاها، و بعد از ترکیب آنها، دو حالت اتفاق می افتد: یا اینکه این هجاها برای معنی خاصی وضع می شود، و یا اینکه برای معنی خاصی قرار داد نمی شود. در صورتی که این هجاها، برای معنی خاصی قرار داد شوند؛ در این صورت، تکواژ شکل می گیرد.

تکواژها بر دو قسمند:

برخی از تکواژها دارای معنی مستقل بوده و به تنهایی می توانند یکی از نقشهای نحوی را به عهده بگیرند، آنها را تکواژهای مستقل و به صورت طبیعی واژه نیز می نامند. ولی تکواژهای غیر مستقل، تنها در صورت ترکیب با تکاژهای غیر مستقل، می توانند از معنا و مفهوم خاص برخوردار شوند. اغلب تکواژها، به عنوان پیشوند، پسوند، و میانوند ظاهر می شوند.

و- عبارات

بعد از شکل گیری واژها، نوبت به ترکیب واژه ها جهت شکل گیری عبارت می رسد. عبارات در اصطلاح

بهره گیری از روش سیستمی و رویکرد نظام مند در تحلیل از مزایایی متعددی برخوردار است که مهمترین آن عبارتند از: جامعیت، ارایه راهبردهای ضمنی برای تحلیل همه وجوه رفتارهای انسانی، فراهم کردن زبان مشترک برای همه رشته ها و در نهایت صرفه جویی در تحلیل مبحث انسانی و....

زبان‌شناسی، مجموعه‌ای از کلمات است که از یک سو به دسته خاصی از نقش‌ها اختصاص دارد. مانند عبارات‌های اسمی، وصفی، متممها، فعلی و... از سوی دیگر، مرکب تام نبوده، و به تعبیری یصح السکوت علیها نیست.

۳-۳- تبیین ساختار دانشهای ادبی با دیدگاه مورد قبول تک واژه:

تک واژه بر اثر ترکیب یک یا چند هجا، که برای یک معنا قرار داد شده است شکل می‌گیرد. در ادبیات عرب قدیم، هجاها اعم از کوتاه و یا بلند، یا برای معنای خاصی قرار داده می‌شوند و یا اینکه برای معنای ویژه وضع نمی‌شوند؛ در صورت عدم قرار داد، آن را «لفظ مهمل» و در صورت جعل آنها برای معنای خاص آنها را به اصطلاح «لفظ مستعمل و معنا دار» می‌نامند؛ که در پایین‌ترین شکل آن، در قالب تک واژه ظاهر می‌شود.

تکواژه‌ها بر دو دسته‌اند: تک واژه‌های دارای معنای مستقل و تک واژه‌های دارای معنای غیرمستقل

۱-۴- تکواژه‌های مستقل: تک واژه‌های مستقل، به تک واژه‌هایی گفته می‌شود که به تنهایی قادر به ایفای نقش دستوری هستند.

۲-۴- تک واژه‌های غیرمستقل
تک واژه‌های غیر مستقل، به تک واژه‌هایی گفته می‌شود که به تنهایی معنای مستقل نداشته و تنها در صورت ترکیب با تک واژه‌های مستقل، می‌توانند نقش دستوری ایفا کنند. اغلب تکواژه‌ها به صورت پیشوند، پسوند و میانوند ظاهر می‌شوند.

-واژه:

واژه‌ها محصول، تک واژه‌های دارای معنای مستقل و یا یک تک واژه غیر مستقل با تک واژه دارای معنای مستقل است. بدین ترتیب، واژه‌ها برد دو قسمند: واژه‌های مفرد و واژه‌های مرکب از تک واژه‌های غیر مستقل

۱- تفکیک ماده از هیئت در ادبیات عرب

در ادبیات عرب، در بحث مفردات، واژه‌ها را به لحاظ ماده و هیئت از یکدیگر تفکیک می‌کنند. به همین دلیل، برای تحلیل مفردات دو علم شکل گرفته است: علم لغت و صرف

۲- علم لغت:

علم لغت، علمی است که متکفل تبیین معنای مفردات بوده، از طریق در اختیار قرار دادن اقسام مختلف ماده یک کلمه و بیان موارد استعمال و آرایه شواهد گوناگون از شعر و نثر، راه دستیابی به معنای موردنظر را در اختیار مراجعه‌کننده قرار می‌دهد.

۳- علم صرف:

علم صرف علمی است که از طریق استقراء و پیدا کردن هیئت‌های رایج، به پیدا کردن اشکال قیاسی و تعمیم‌پذیر، و بیان معنای هیئت، از یک سو، امکان فهم معنای کلمات در قالبها مختلف آن را برای خواننده فراهم می‌کند؛ علاوه بر آن، راهها ایجاد تغییر در کلمات را از طریق تصریف آنها در قالبهای قیاسی، با هدف شکل‌دهی به کلمات جدید را فراهم می‌کند.

۴- دستور زبان لفظی و معنایی

با توجه به سنخ هر زبان، از حیث نوع و مقاصد تغییر، قواعد آن زبان و کارکرد

مباحث مربوط به زبان را در سه بعد، لفظی، معنا و مباحث مربوط به فرایند ارتباط لفظ با زبان در عالم واقع و سپس نحوه تکوین این ارتباط در اذهان مخاطبین می‌توان تقسیم کرد.

دستوری آن نیز متفاوت خواهد بود. در برخی زبانها، ثقل مباحث بر روی معنا و نحوه تغییر معنا از طریق تغییرات لفظی است. به همین دلیل، در اغلب موارد، هر نوع تغییری در لفظ، موجب تغییر در معنا می‌شود. زبان فارسی و انگلیسی در زمره این زبانها است. دستور زبانهایی که بدین طریق شکل می‌گیرد، دستور زبان معنایی می‌گویند.

برخی زبانها به گونه‌ای است که در کنار تغییرات لفظی موجب تغییر معنا، برخی تغییرات لفظی نیز وجود دارد که تنها فایده آن، سهولت تلفظ است. ادبیات عرب در زمره این دسته زبانهاست. این دسته از دستور زبانها را دستور زبان لفظی-معنایی می‌نامند.

۵- برخی تغییرات در هیئت کلمات عربی، زمینه‌ساز سهولت تلفظ

با توجه به توضیحی که در مورد انواع دستور زبان ارایه کردیم، می‌توان به این واقعیت پی‌برد که تنها وظیفه علم صرف، فراهم کردن قواعد تغییر لفظ با هدف تغییر در معنا و یا کشف معنای جدید از طریق علم به هیئت‌ها نیست، بلکه بخش عمده‌ای از قواعد صرف، از قبیل: مباحث اعلال، مهموز و مضاعف، بیانگر قواعد تسهیل در تلفظ می‌باشد. این موضوع، نیاز به تحلیلی بیش از این دارد، ولی در این نوشته به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

۶- تعریف نهایی علم صرف:

علم صرف علمی است که عهده دار بیان قواعد تغییر هیئت الفاظ به تنهایی با هدف ساختن معنای جدید و سهولت تلفظ برخی کلمات ثقیل بدون تغییر در معنا و در نهایت توانمند کردن خواننده برای شناخت انواع تغییرات موجب تغییر در معنا یا سهولت تلفظ و صرف صحیح صیغه‌های مفردات می‌باشد.

۷- علم اشتقاق

همانطور که اشاره کردیم، برخی از تکواژها وابسته بوده و به تنهایی در کلام ظاهر نمی‌شوند. این دسته از تک واژه‌ها خود بر دو قسمتند: برخی از آنها بعد از ترکیب با تکواژهای مستقل، تغییری در معنای آنها ایجاد نمی‌کنند، بلکه شکلی از اشکال مختلف نموده‌های معنایی آن را بیان می‌کنند. همه انواع ضمائر متصل، علائم جمع سالم و ... از این دسته‌اند. ولی برخی دیگر به گونه‌ای هستند که بعد از ترکیب با تک واژه‌ها، معنای آنها را تغییر داده و واژه جدیدی را می‌سازند. مانند کارمند که از دو جزء کار و مند تشکیل شده و مفهوم جدیدی ساخته است. اغلب پسوندها و پیشوندها از این دسته‌اند.

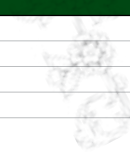
بنابراین علم اشتقاق علمی است که روشهای ساختن واژه‌های جدید از طریق ترکیب تکواژهای آزاد با تکواژهای وابسته رامورد بررسی قرار می‌دهد.

۸- عبارتهای دستوری (معادل تقریبی مرکب ناقص در ادبیات عرب):

عبارتها دستوری به مجموعه‌ای از واژه‌های مرکب گفته می‌شود که در عین ترکیب، حاصل ترکیب آنها، موجب شکل‌گیری کلام (که به اصطلاح یصح السکوت باشد) نمی‌شود. عبارتها را با توجه به نقش دستوری آنها به اقسام مختلفی از قبیل: گروه اسمی، فعلی، متمم و... تقسیم می‌کنند.

در ادبیات عرب، به جای عبارتهای دستوری از تعبیر دیگری از قبیل مرکبهای ناقص استفاده می‌شود. البته این نکته به معنای انطباق دقیق این دو عنوان بر همدیگر نیست. به همین دلیل، ما در این نوشته، به جای عبارتهای دستوری، برای تکمیل ساختار دانشهای ادبی، از همان اصطلاح مرکب ناقص که به اعتقاد ما برای تکمیل چارچوب ساختار مورد نظر، مناسبتر است بهره می‌گیریم.

در هر صورت، فروعات مرکبات ناقص از منظر این نوشته بدین ترتیب خواهد بود.

۱- مرکب ناقص وصفی: از ترکیب اسم با صفت تشکیل می‌شود.

۲- مرکب اضافی: از ترکیب یک اسم با اسم دیگر شکل می‌گیرد.

برای تشخیص مرکب وصفی از اضافی، راههای مختلفی گفته شده است:

الف- امکان تشکیل کلام از مرکب ناقص وصفی:

یکی از این علامتها، تفکیک این دو ترکیب از هم و تشکیل جمله اسمیه است. اگر حاصل ترکیب آن دو، جمله اسمیه معنادار بود، مرکب وصفی در غیر این صورت، مرکب اضافی خواهد بود.

ب- اتحاد مصداقی مفهوم وصف و موصوف و تباین بین مصداقی مضاف و مضاف الیه به تنهایی

رابطه دو اسم در مرکب وصفی به لحاظ مصداق، اتحادی است مانند علی عالم، که در عالم خارج در مصداق واحد متحدند، ولی رابطه مرکب اضافی در عالم خارج، تباین است مانند کتاب علی که در عالم خارج دو امر متمایزند.

۳- شبیه جمله ها: از دیگر مرکب های ناقص، می‌توان به شبه جمله های یعنی جار و مجرور و ظروف اشاره کرد. البته این موضوع جای تحلیل دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.

ز- جملات (تقریبا معادل مرکبات تام در ادبیات عرب):

از دیگر تقسیمات اساسی زبان ، مرکبات تام می‌باشد که در حقیقت، تشکیل دهنده هویت اصلی زبان است؛ چرا که برقراری ارتباط گفتاری، تنها در صورت شکل‌گیری مرکب تام رخ می‌دهد. مرکب تام، در اصطلاح به مجموعه کلماتی گفته می‌شود که حاصل ترکیب آنها چنان معنایی را برای مخاطب تداعی می‌کند که می‌تواند مفید فایده بوده و نکته ای از گوینده را به عنوان مراد جدی وی به مخاطب منتقل کند. به همین دلیل، برای وی، مفید به و همین دلیل، از جانب مخاطب، یصح السکوت باشد.^{۱۵}

۱- اقسام مرکب تام:

خود مرکب تام، با توجه به نوع شروع جمله، به دو قسم: اسمیه و فعلیه تقسیم می‌شود.

۱-۱- جمله اسمیه، به مرکب تامی گفته می‌شود که با اسم شروع شده باشد.

۲-۲- فعلیه:

جمله فعلیه، به مرکب تامی گفته می‌شود که با فعل شروع شده باشد.

۲- معیار اسمیه یا فعلیه بودن یک جمله

معیار اسمیه یا فعلیه بودن یک جمله، اولین کلمه‌ای است که در ساختار جمله به عنوان رکن کلام محسوب می‌شود. بدین ترتیب، اگر کلامی با حرف شروع شده باشد، مانند هل جاء زید؟ و یا با اسمی که رکن نبوده بلکه جزء فاصله کلام محسوب می‌شود، شروع شده باشد، مانند تفاحا اکل علی؛ در این صورت، با توجه اینکه اولین کلامی که به عنوان رکن در کلام محسوب می‌شود فعل می‌باشد،

۱۵- البته در تفسیر یصح السکوت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی آنرا به متکلم نسبت داده، بر این اعتقادند که مراد از یصح السکوت، سکوت متکلم و برخی دیگر به مخاطب و در دسته دیگر نیز به هر دو تفسیر کرده اند.

بازهم کلام جمله فعلیه محسوب می‌شود، هر چند اولین جمله با حرف و دومی با اسم منصوب شروع شده است.

۳- تفاوت بین کلام و جمله

در ادبیات عرب، کلام و جمله نیز با یکدیگر متفاوتند. رابطه بین جمله و کلام، عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر کلامی، جمله هست، ولی هر جمله ای کلام نیست؛ برخی جملات، از قبیل جملاتی که با نکره های غیر مسوق شروع شده باشد به خاطر غیر مفید بودن کلام محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب، جملات دارای محل اعراب، و همین ترتیب، برخی جملات بی‌محل مانند صله موصول، در عین حال که جمله هستند، ولی، کلام محسوب نمی‌شوند.

همین امر موجب شده است، در مقام تعریف جمله، تعریف روشن و قانع کننده ای ارائه نشود. در ادبیات فارسی که در ابعاد مختلف آن، حتی به لحاظ تدوین دستور زبان، تحت تاثیر جدی دستور زبان عربی است، برخی برای تعریف جمله عبارت ذیل را پیشنهاد کرده‌اند: جمله به مجموعه ای از کلمات مرکب گفته می‌شود که از از قوه و ظرفیت کلام بودن برخوردار بوده و در اغلب موارد نیز مرکب تام است ولی در برخی موارد، بر اثر ورود مانع بر سر آن، از حالت مرکب تام بودن خارج می‌شود.

۴- علم نحو:

با توجه به مباحث پیش گفته، می‌توان به این واقعیت پی برد که علم نحو متکفل تبیین قواعد نحوه ترکیب واژه‌ها با هدف دست یابی به انواع مختلف ترکیبهاست. به تعبیر دیگر، علم نحو علمی است که به لحاظ لفظی تغییرات حاصل از ترکیب کلمات را در آخر کلمات و به لحاظ معنایی به پذیرش نقشهای خاص (فاعل، مفعول و...) توجه می‌کند. همچنین از نحوه ترکیب و چینش کلمات جهت تولید جملات مفید (مرکب تام) نیز بحث می‌کند.^{۱۶}

با توجه به تعریف فوق ، می‌توان به این حقیقت پی برد که علم نحو، همانند علم صرف، هم از بعد لفظی برخوردار است و هم از بعد معنایی، چرا که هم در مورد تغییرات معنایی بر اثر ترکیب و هم تغییرات لفظی حاصل از ترکیب بحث می‌کند. در مجموع می‌توان گفت که علم نحو در مورد چند موضوع اساسی گفتگو می‌کند:

الف- تغییرات لفظی که از دو خصوصیت برخوردارند:

۱- تغییرات لفظی حاصل از ترکیب کلمات، نه کلمه به تنهایی برخلاف صرف

۲- تغییرات لفظی که در آخر یا نزدیک به آخر و به تعبیری آخرین حرف اصلی کلمه

ب- تغییرات معنایی حاصل از ترکیب کلمه؛

به تعبیر دیگر تغییرات عارضی که بر اثر قرار گرفتن کلمه در موقعیت خاصی از جمله و قبول نقش خاص در آن شکل می‌گیرد. به عنوان نمونه، کلمه تادیب به تنهایی فقط بر ادب کردن دلالت می‌کند، ولی وقتی در جمله قرار بگیرد، بسته

۱۶ - حاشیه الخضری علی شرح ابن عقیل ج ۱ ص ۱۵-۱۶؛ ابن السراج، اصول النحو، ج ۱، ص ۲۴ الاقتراف فی علم أصول النحو، جلال الدین السیوطی، ص ۲۹؛ مفتاح العلوم أبو یعقوب یوسف السکاکی ج ۱ ص ۲۳؛ الغلابینی ج ۱ ص ۲؛ جامع المقدمات انتشارات هجرت ، چاپ ۷۳، ج ۲ ص ۵۸

به اینکه در کجای جمله قرار گرفته و چه نقشی را بپذیرد، معنای جدیدی پیدا می‌کنند.

با توجه به قرار گرفتن در ابتدای جمله در ترکیب، معنای مبتدا و قرار گرفتن در موضع مسند، خبر خواهد بود. مانند: تادیب علی تلمیذه، تادیب حسن دارای نقشهای دیگری خواهد داشت مانند: مفعول له، در جمله ضربت محسنا تادیبا، و یا نعت برای مفعول مطلق در همین جمله: ضربت محسنا ضربا تادیبا. موارد دیگری که نیازی به تفصیل آن نیست.

ج- تبیین نحوه چینش کلمات در زبان عربی و قالبهای مختلف آن مانند جمله اسمیه و فعلیه و ترتیب قرار گرفتن فضله‌ها در هر یک از این دو نوع جمله.

د- بیان روال عام و جاری در نحوه چینش کلمات در زبان عربی که از آن تحت عنوان اصول یاد می‌شود. مانند اصل در مبتدا، تقدیم و در خبر، تأخیر است. اصل در فاعل تقدیم و در مفعول تأخیر از فاعل است. اصل در کلام ذکر و عدم حذف اجزاء است. اصل در مبتدا معرفه بودن و در خبر نکره بودن است.

این اصول و دیگر اصول، در حقیقت بیانگر حالت عام و غالب در زبان عربی است و مفهوم این اصول آن است که در برخی موارد و تحت شرایط خاص می‌توان از این اصول عدول کرده و روال دیگری در پیش گرفت. مثلاً می‌توان مبتدا را موخر، خبر را مقدم کرد. یا مبتدا، نکره و یا خبر، معرفه باشد. بنا براین، این دسته از قواعد، علی‌رغم شیوع گسترده، در برخی موارد، قابل عدول بوده می‌توان، ترتیب و چینش دیگری را جایگزین کرد.

ه- قواعد اجتناب ناپذیر (موارد لازم و واجب الاتباع)

دسته دیگری از قواعد در نحو مورد توجه قرار می‌گیرند که رعایت آنها الزامی بوده و عدم رعایت آنها، در حقیقت ماهیت گفتار را عوض می‌کنند. این تغییر در مدلول، گاهی چنان جدی است که کلام را مختل کرده و از اساس، کلام بودن آن را به چالش کشیده و آن را تبدیل به مرکب ناقص می‌کند. مانند حذف یکی از ارکان، بدون هیچ نوع قرینه در کلام. ولی در مواردی، مراد گوینده را دچار اختلال می‌کند به عنوان مثال، اگر با تغییر دادن جمله فعلیه از طریق تقدیم فاعل بر فعل، بخواهیم همان معنای جمله فعلیه را اراده کنیم، از نظر ساخت ادبیات عرب، اشتباه است. چرا که در زبان عربی، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و فعلیه دلالت بر حدوث می‌کند. بنا براین، با تقدیم فاعل بر فعل، اگر چه کلام از حالت مرکب تام خارج نمی‌شود، ولی معنای ضمنی آن دچار تغییر می‌شود. به همین دلیل، این نوع تقدیم، غلط

و رعایت ترتیب الزامی است. همین موضوع را در جایگزینی اجزای کلام بعد از ادات حصر نیز می‌توان دید. معنای ما علی الاقائم با معنای اماقائم الا علی تفاوت کلی دارد، هر چند که هر دو مرکب تام محسوب می‌شود. بنابراین نوعی از تقدیم و تأخیرهای به خاطر تغییرات جدی که در کلام ایجاد می‌کنند، لازم الاتباع هستند.

دسته دیگری از قواعد لازم الاتباع، قواعدی هستند که عدم رعایت آنها، در حقیقت نوعی توهین به شعور مخاطب است چرا که مستلزم بیان الفاظی است که به خاطر وجود قرینه روشن بر مدلول آنها، نباید آن الفاظ را بیان کرد. به عنوان نمونه، ذکر موارد واجب‌الحذف از این دسته‌اند. این موضوع در بحث متعلق‌گیری، در موضعی که متعلق جار و مجرور و ظرف، از افعال عام بوده و دلالت اجزای

در علم بلاغت در مجموع از سه چیز بحث می‌شود: یکی توانایی بیان خود به مقتضای حال، دوم توانایی بهره‌گیری بهترین و روشن‌ترین بیان ... سوم، بهره‌گیری از آرایش لفظی و معنوی کلام

کلام بر متعلق له به نحوی آشکار است که ذکر آن لغو بوده و دست کم گرفتن فهم و درک مخاطب است. مانند: علی فی الدار. در این جمله، که دلالت دو طرف بر الفاظی نظیر مستقر یا استقر و کان و کائن به عنوان متعلق فی الدار، به حدی روشن است که نه تنها هیچ نیازی به ذکر آن نیست، بلکه ذکر آن موهن است.

بدین ترتیب، نحو، در کنار بیان تغییرات لفظی و معنایی حاصل از ترکیب کلمات، نحوه آرایش کلمات را از حیث روال عام و جایز و موارد واجب و ضروری بیان می‌کند.

تردیدی نیست که عدم رعایت موارد وجوب، موجب خروج کلام از خاصیت افاده معنا شده و از نظر دستوری و نحوی غلط خواهد بود. ولی، تغییر در نحوه چینش در مواردی که رعایت این قواعد جایز است، در صورت رعایت جوانب عدم رعایت و تغییر

در نحوه چینش، نه تنها موجب غلط شدن و از دست دادن خصوصیت افاده کلام نمی‌شود؛ بلکه زمینه ساز بهتر شده و انباشت هر چه بیشتر کلام از معنا و مفهوم بیشتر نیز می‌شود. از همین جا وارد مرحله بعد شده و می‌توان به موقیعت علم بلاغت نیز پی برد.

۵- علم بلاغت

علم بلاغت، با تکیه بر ظرفیتهایی که علم نحو در مورد امکان تغییر در نحوه آرایش کلام و یا بهره‌گیری از جایگزینی برخی کلمات و استفاده از کلمات دیگری که همان معنا را افاده می‌کنند، فضایی را فراهم می‌کند که بتوان مراد خود را به بهترین، زیباترین، پرمعنائترین و روشن‌ترین بیان با بهره‌گیری از ظرفیتهای موجود در زبان به مخاطب انتقال داد.

به عنوان مثال، به جای امر کردن به یک شخصیت محترم و عالی مقام، خواسته خود را در اقلب عرض بیان کرد. و یا به جای بیان منظور خود از اکرام علی نسبت به حسن و انحصار این اکرام به حسن، در دو جمله، با تقدیم حسن بر فعل تحت عنوان تقدیم ما هو حقه التأخیر یدل علی الحصر، با یک جمله معنای دو جمله را به مخاطب القاء کرد. یا به جای بیان اینکه در دو جمله: علی هم دوست من است و هم فرزند مشهورترین استاد فلسفه است، را بیان کند، با بیان این اینکه من با فرزند مشهورترین استاد فلسفه دوست هستم، مفاد دو جمله را با یک جمله بیان می‌کنیم.

بدین ترتیب، علم بلاغت، با توجه به ظرفیتی که نحو در قالب قاعده همنشینی و جانشینی مجاز در اختیار متکلم قرار می‌دهد؛ زمینه را برای بیان بلیغ گفتار گوینده فراهم می‌کند.

در علم بلاغت در مجموع از سه چیز بحث می‌شود. یکی توانایی بیان خود به مقتضای حال، دوم توانایی بهره‌گیری بهترین و روشن‌ترین بیان با ارایه منظور خود از میان انواع مختلف بیانهای ممکن که در بخش بیان از آن استفاده می‌شود. سوم، بهره‌گیری از آرایش لفظی و معنوی کلام برای بیان زیبا و دلنشینتر گفتار خود با بهره‌گیری از ظرفیت موسیقایی موجود در کلام از قبیل جناس و سجع و... و آرایشهای معنایی دلپذیر به خاطر وجود تناسبات متنوع بیان معانی الفاظ از قبیل تضاد و طباق و ابهام و غیره. به این ترتیب، می‌توان تصویر دقیق‌تری از ماهیت علم بلاغت و نحوه ارتباط آن با نحو و سایر حوزه‌های معرفتی ادبیات پیدا کرد.

خودارزیابی علم نحو ویژه طلاب

پاسخنامه
ارزیابی نحو
خود را بیازمایید
«چه قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید، استفاده کنید؟»
(هر پرسش ۴ نمره)

۱. در تفسیر مجمع‌البیان در ذیل آیه ۷۳ سوره انعام، «أَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ» آمده است:

ذکر فی نصب «یوم» وجوه:
الف) آن ی‌کون عطفاً علی الهاء فی قوله «وَآتَوْهُ» ای و اتقوا یوم یقول کن فیکون کما قال سبحانه: «وَآتَوْا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا». آن ی‌کون علی معنی: «و اذکر یوم یقول کن فیکون»، لآن بعده «وَ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ أَرِزْ» عطفاً علی ذلک. قال الزجاج: «و هو الأجود». آن ی‌کون معطوفاً علی السماوات و المعنی: «و هو الذی خلق السماوات و الأرض بالحق و خلق یوم یقول کن فیکون» ای یوم القيامة.^۱

بر اساس هر کدام از ترکیب‌ها، سه ترجمه بنویسید.
ترجمه قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است، کفایت می‌کند.
۱. از روزی که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است اراده کند تا هر چیزی حاصل شود، بپرهیزید.
۲. خوب متوجه وضعیت روزی که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است، اراده کند تا هر چیزی حاصل شود، باشید.^۲
۳. او کسی است که روزی را که فرمان تنها به دست اوست و فقط کافی است، اراده کند تا هر چیزی حاصل شود، خلق کرده است.

۱) در آیه ۱۴۳ سوره بقره چنین آمده است: «كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ» در آیه «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يُخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ». برخی مترجمان، این گونه بخش مشخص شده از آیه را ترجمه کرده‌اند: «... هر چند که این امر جز برای هدایت‌شدگان دشوار است».^۳ این ترجمه با ترکیب جمله سازگار نیست. اشکال آن را بیابید و ترجمه را اصلاح کنید.

مترجمی که این گونه کلمه «ان» در آیه را ترجمه کرده است، «ان» و صلیه^۴ گرفته است که به معنی «اگر چه» می‌آید، اما به قرینه حرف «لام» بر سر کلمه «کبیره»، باید گفت که «ان» مخففه از مثقله است و اسم آن نیز حذف شده، یعنی اصل عبارت چنین بوده است: «انه كانت لكبیره» که جمله «كانت لكبیره»، خبر «ان» است. بنابراین، ترجمه صحیح چنین است: «... و این عمل جز برای هدایت‌شدگان، بسیار دشوار است».

۲. در آیه ۸۹ سوره نساء چنین آمده است: «فَخَذَوْهُمْ وَأَقْتَلَوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَ لَا نَصِيرًا (۸۹) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ خَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ». ۳. میان نحویین کوفه و بصره، درباره اعراب قسمتی که مشخص شده است، اختلاف هست. کوفیین می‌گویند: فعل ماضی «حصرت» حال برای فعل «جاءوكم»

۱. تفسیر مجمع‌البیان، ج ۴، ص ۴۹۶.

۲. به یاد آور = مدام متوجه آن باش.

۳. ترجمه آیتی و الهی قمشاهی.

۴. ان شرطیه‌ای که بعد از واو، برای افاده یک استدراک می‌آید.

است، ولی بصریین می‌گویند: فعل ماضی نمی‌تواند حال واقع شود. به نظر شما، بصریین چه ترکیبی را برای فعل «حصرت» قائل هستند؟
آیه را از قسمت «الا الذین یصلون» تا آخر، بر اساس نظر کوفیین و بصریین ترجمه کنید.

اگر جمله «حصرت صدورهم» نتواند حال باشد، می‌تواند صفت باشد؛ صفت برای کلمه «قوم». بر اساس نظر کوفیین، معنی آیه چنین می‌شود: «مگر نسبت به کسانی که با هم‌پیمانان شما هم‌پیمان شده‌اند یا در حالی که دیگر از جنگ خسته شده‌اند، قصد مصالحه با شما را دارند». بر اساس نظر بصریین، معنی آیه چنین می‌شود: «مگر نسبت به کسانی که با هم‌پیمانان شما هم‌پیمان شده‌اند یا کسانی که کاملاً از جنگ خسته شده‌اند و قصد مصالحه دارند».^۵

۴. پس از مدتی جزئیات قواعد نحوی فراموش می‌شود. آنچه باید باقی بماند، توانایی دست‌یابی و بازیابی سریع اطلاعات نحوی، در موقع لزوم است. همچنین آنچه باید از کتاب سیوطی برای یک طلبه به جا بماند، توانایی فهم اشعار الفیه است. برای نمونه، فرض کنید درباره فهم معنی آیه سؤال قبل و اختلاف میان کوفی و بصری، می‌خواهیم بررسی بیشتری انجام دهیم. به کتاب الفیه، قسمت «حال» و شرایط آن مراجعه می‌کنیم و این ابیات را می‌یابیم:

ذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمیر / و من الواو خلت
و ذات واو بعدها انو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا
و جمله الحال سوی ما قدما باواو بمضمر او بهما

جناب سیوطی، شارح ابیات، در مورد بیت سوم آورده است: «شرط الجملة الحال المصدرة بالماضي المثبت المجرد من الضمير ان تقتترن بقدر ظاهره او مقدره».^۶ بر اساس توضیح سیوطی، آیه سؤال قبل را به گونه‌ای ترجمه کنید که شرط فوق در آن اثر گذاشته باشد و مخاطب تفاوت را حس کند.

بر اساس این توضیح، اگر جمله حالیه بخواهد ماضی بیاید، باید حتماً با حرف «واو» یا ضمیر «هو یا هی» بیاید و اگر هیچ کدام نباشد، حتماً باید با حرف «قد» همراه شود. اگر جمله «حصرت صدورهم» حالیه باشد، تقدیر آن چنین است: «قد حصرت صدورهم». پس معنی آیه این گونه می‌شود: «مگر نسبت به کسانی که با هم‌پیمانان شما هم‌پیمان شده‌اند یا در حالی که کاملاً از جنگ خسته شده‌اند، قصد مصالحه با شما را دارند».

۵. فرض کنید قرار است در مورد بهشت و جهنم فیلمی ساخته شود. نویسنده برای نوشتن فیلم‌نامه، وقتی به قسمت ورود بهشتی‌ها به بهشت و جهنمی‌ها به جهنم می‌رسد، در نحوه ورود این دو دسته و تفاوتی که باید باشد، می‌ماند و با شما تماس می‌گیرد و مسئله‌اش را مطرح می‌کند. شما به یاد می‌آورید که در دو آیه در سوره زمر، درباره کیفیت ورود جهنمی‌ها به دوزخ و کیفیت ورود متقین به بهشت، مطلبی آمده است. مراجعه می‌کنید و این دو آیه را می‌یابید: «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُهَا وَفَتْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ».^۷

این دو آیه از نظر ترکیب نحوی، در یک «واو» با هم فرق دارند. ابن هشام در کتاب مغنی، درباره ترکیب این «واو» چنین می‌گوید: «الواو عاطفه عند قوم و حال عند آخرین، ای جاؤوها مُفْتَحَةً ابوابها كما صرح بمُفْتَحَةٍ حالاً فی «جناب عدن مُفْتَحَةٍ لهم الابواب» و انما فتحت لهم قبل مجيئهم اكراما لهم عن ان يقفوا حتى تفتح لهم».^۸

بر اساس تحلیلی که از این «واو» ارائه شده است، صحنه ورود جهنمی‌ها به دوزخ و بهشتی‌ها به بهشت را توصیف کنید، به گونه‌ای که مخاطب تفاوت این دو صحنه را درک کند و کارگردان بتواند صحنه‌پردازی را انجام دهد.

ابن هشام در کتاب مغنی چنین می‌گوید: درهای بهشت قبل از ورود آنها به جهت احترام گذاشتن به آنها و برای اینکه معطل نشوند، باز شده است. بنابراین توصیف صحنه‌ها این چنین است:

صحنه ورود کافران و حرکت آنها به سوی جهنم

به صورت گروهی به سوی جهنم رانده می‌شوند. وقتی به در جهنم می‌رسند، با درهای بسته روبه‌رو می‌شوند، سپس درها باز می‌شود و وقتی وحشتِ روبه‌رو شدن با جهنم تمام وجودشان را گرفت و فریاد حسرت و پشیمانی بلند شد، نگهبانان جهنم می‌گویند:

صحنه ورود مؤمنان و حرکت آنها به سوی بهشت

به صورت گروهی به سوی بهشت هدایت می‌شوند و همین‌طور که در حال نزدیک شدن هستند، درهای بهشت باز می‌شود و نگهبانان بهشت با درود و سلام از آنها پذیرایی می‌کنند.

۵. وقتی مفهومی از حال به صفت تبدیل می‌شود، به معنی استقرار آن در موصوف است.

۶. کتاب سیوطی، ج ۱، ص ۴۲۶.

۷. زمر: ۷۳.

۸. کتاب مغنی، ص ۴۷۶.

۱۰۵

● بازخوانی علم صرف

علم صرف عبارت از قواعد و اصولی است که ما با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی کلمات زبان عربی را شناسایی کنیم تا با مراجعه به آن قواعد، معانی حاصل از هر یک از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم. علم صرف به ما می‌آموزد که چگونه کلمه‌ای را از صورتی به صورت‌های گوناگون در بیاوریم بدون آنکه معانی مختلفی از آن، حاصل شود. علم صرف به کلمه می‌پردازد و از جهات خاصی از لغت و اشتقاق جدا می‌شود. غایت همه علوم ادبی رساندن معنا یا همان معناشناسی است به این هدف، غایت، ضرورت، فایده یا غرض نیز می‌گویند. علم صرف مختص زبان عربی نیست و در همه زبان‌های دنیا دیده می‌شود. در ادامه علم صرف را در ابعاد گوناگون بررسی می‌نماییم.

۱۱۰

● روش تحصیل علم صرف

پس از اشاره به نحوه شکل‌گیری علم صرف در ضمن نحو کبیر و در کنار علوم ادبی، به معرفی برجسته‌ترین کتاب‌ها و اثرگذارترین محققان در این زمینه پرداختیم و از شخصیت‌هایی مانند مازنی، ابن جنی، ابن عصفور، ابن حاجب و رضی نام بردیم و گفتیم که مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه علم صرف عبارتند از تصریف مازنی و شرح تصریف ابن جنی بر این کتاب، و بعد از آن، از کتاب‌های الممتع نوشته ابن عصفور و شافیه ابن حاجب و شرح رضی بر آن، به عنوان مهم‌ترین کتاب‌ها و متون صرفی یاد کردیم.

۱۱۴

● خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب

بازخوانی علم صرف

در گفت‌وگوی رهنامه با حجت‌الاسلام مهاجر

مصاحبه

میثم واحدی

شناخته می‌شود. هر چند دقیقاً با این تعاریفی که عرض شد، یکی نیست.

از کجا علم صرف وارد زبان عربی شد؟ تاریخچه آن چیست و چه کسانی در این زمینه کار کردند؟

استاد: در واقع، در ابتدا چیزی به نام صرف وجود نداشت. در تاریخ ادبیات، دست‌کم بیست تا سی کتاب نوشته شده که در رأس آنها می‌توان به «بغیة الوعات فی طبقات اللغویین و النحاه» اشاره کرد که سیوطی برای این کتاب شاید بیش از دو، سه هزار کتاب را دیده و مطالعه کرده و به دقت گزینش کرده است و از افرادی مانند خلیل و سیبویه و اصفهانی و ابوعبیده و ابوعلی فارسی، تا چوپانی که از او لغت پرسیده است، نقل می‌کند. سیوطی از پرکارترین نویسندگان اسلامی و سنی بوده که بیش از چهارصد کتاب و رساله برایش نقل شده و بسیار باسواد بوده و به ملا جلال، معروف بوده است.

با مراجعه به این کتاب‌ها می‌بینیم، خلیل اولین کسی است که صاحب ابداعاتی در زمینه علوم ادبی است و ادعا می‌شود نخستین کسی است که در زمینه عروض، اوزان و هجاهای شعری را تدوین کرده و آن‌ها را نگاه داشته است. البته باور بنده این است که جلوتر از ایشان و حتی پیش از اسلام، کسانی بوده‌اند که این کار را انجام داده‌اند. خلیل، شیعه بوده و در سه شاخه برجسته است؛ در علم عروض، در علم لغت و در علم نحو. هر چند علوم دیگری را هم بلد بوده است. به نظر بنده، خلیل بیشتر یک لغوی بوده تا یک نحوی. در نتیجه، از همان زمان که خلیل کتاب العین را نوشت، کورسویی از مسائل و قواعد صرفی، به چشم آمد و پیداست که کم‌کم به فکر این بودند که قواعد را منظم بکنند. بعدها رسماً در کتاب سیبویه، برای اولین بار و البته به صورت پراکنده، درباره مسائل صرفی، گفت‌وگوهای شده است، اما به نظر من و بر اساس تاریخچه‌ای که استخراج کردم، مازنی اولین کسی است که مستقلاً درباره علم صرف کتاب نوشت. در کتاب سیبویه، صرف و نحو و لغت و چیزهای دیگری وجود داشت، اما استقلال نداشتند و

سؤال ابتدایی این است که تعریف علم صرف و موضوع آن چیست؟

استاد: جمع‌بندی ما این است که درست‌ترین نحوه این است که رتوس ثمانیه را از تعریف، شروع و به ساختار، ختم و بر اساس ساختار، علم را تدوین یا طراحی کنیم، اما در پاسخ به شما، اگر بخواهیم در یک جمله به طور خلاصه بگوییم، باید گفت علم صرف عبارت از قواعد و اصولی است که ما با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی کلمات زبان عربی را شناسایی کنیم تا با مراجعه به آن قواعد، معانی حاصل از هر یک از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم. شافیه بن حاجب، عبارتی با این عنوان دارد که «التصریف علم بأصول تُعرف بها أحوال أبنیه الکلم التي ليست بإعراب» که ترجمه همان عبارت است. از کتاب صرف ساده می‌توان به عنوان استانداردترین کتاب آموزشی و سقف کتاب‌های آموزشی و کف کتاب‌های علمی نام برد. البته از نظر ساختار بخش فعلش، ولی بخش اسمش قابل دفاع نیست. در این کتاب، در تعریف علم صرف می‌گوید: علم صرف به ما می‌آموزد که چگونه کلمه‌ای را از صورتی به صورت‌های گوناگون در بیاوریم تا معانی مختلف، حاصل شود. حاصل شدن معانی مختلف، به غایت علم اشاره دارد و کلمه «صورت‌های گوناگون»، در این تعریف یا کلمه «أحوال ابنیه» در تعریف این حاجب یا کلمه «تنوعات ساختمانی»، در تعریفی که من عرض کردم، همگی به موضوع یا محتوای علم صرف اشاره دارد.

موضوع و هدف علم صرف چیست؟

استاد: درباره موضوع علم صرف می‌گوییم، علم صرف به کلمه می‌پردازد، از جهت خاصی که با لغت و اشتقاق و... جدا می‌شود. چرا می‌پردازد؟ غایت همه علوم ادبی، رساندن یا رسیدن به معنا یا همان معناشناسی است. به این هدف، غایت، ضرورت، فایده یا غرض نیز می‌گویند.

آیا علم صرف مختص به زبان عربی است یا در زبان‌های دیگر هم هست؟

استاد: علم صرف در زبان‌شناسی دنیا با عنوان (inflection)

اشاره

جناب آقای مهاجر سال ۶۸ وارد مدرسه معصومیه حوزه قم شد. دروس سطح و خارج را نزد آیات عظام از جمله: فاضل گلپایگانی، انصاری شیرازی و نونام گلپایگانی، زنجانی، مرحوم آقای تبریزی و دروس معقول را عمداً نزد استاد نونام طی کردند. بازنویسی صرف ساده، صمدیه و سیوطی؛ تدریس در زمینه روش تدریس و ارزشیابی در مرکز تربیت مدرس حوزه؛ فعالیت در خانه داستان سرو در زمینه داستان نویسی؛ عضویت کارگروه تحقیقی فلسفه علوم اجتماعی موسسه امام خمینی (ره) و مدیریت گروه ادبیات عرب در مرکز تدوین از جمله فعالیت‌های ایشان است.

علم صرف عبارت از قواعد و اصولی است که ما با استفاده از آنها می‌توانیم تنوعات ساختمانی کلمات زبان عربی را شناسایی کنیم تا با مراجعه به آن قواعد، معانی حاصل از هر یک از آن ساختمان‌ها را تشخیص دهیم.

علم صرفی که مازنی نوشته، با علم صرف امروزی، چه فرقی‌هایی دارد؟

استاد: من برای اینکه خیلی وارد بحث فنی و علمی نشویم، این نکته را با مثالی توضیح می‌دهم. برای نمونه، در کتاب صرف ساده، مطالبی بیان شده که به نظر ما آن مطالب از نظر علمی نادرست است. البته من خدمت آقای طباطبایی ارادت دارم و کتاب ایشان، یک تنه چهل و چند سال حرکت کرده و هنوز نظیری برایش نیامده و از نظر علمی، دارای ساختار نسبتاً منسجم و استاندارد است، به ویژه در بخش فعل و فارسی بودن و داشتن مثال‌ها و تمرین‌ها و استانداردهای آموزشی، که از دیگر مزیات این کتاب است، اما در این کتاب مسائلی وجود دارد که صرفی نیستند. هر چند شاید چون کتاب آموزشی بوده، لازم بوده است که آورده شود. برای نمونه، بحث حالات فعل مضارع یا حالات فعل ماضی بحث‌های صرفی نیست. این مطلب که با آوردن قد بر سر فعل، معنای آن ماضی نقلی می‌شود، معنای ترکیب قد با فعل است و مربوط به علم نحو است و اصلاً به ساختمان کلمه ربطی ندارد. در ساختارشناسی علم که در واقع نوعی خط‌کشی است، معلوم می‌شود باید چه مسائلی در علم بماند و نباید چه مسائلی از علم بیرون برود. نمونه دیگر اینکه وقتی ایشان به بحث ثلاثی مزید بخش اسم می‌رسد، عبارتی به این مضمون دارد که «الثلاثی المزید له اوزان کثیره لاتحصى»، منظور ایشان از لاتحصى چیست؟ یعنی این کتاب ظرفیت احصایش را ندارد یا ایشان یا علمای صرفی نتوانستند بشمارند یا اصلاً واقعیت این گونه است؟ اشکال ما این بود که ایشان می‌توانست اصول آن قواعد را بیاورید، کما اینکه در جای دیگری، ده قاعده اعلال را با آن تفصیل می‌آورد، ولی در اینجا دو - سه قاعده را که می‌توانسته است با چند مثال بیاورد، نیاورده است. این قواعد کجاست؟ ایشان در اوایل شرح شافی رضی، در بحث ثلاثی مزید، حدود نیم صفحه، همه قواعد ثلاثی مزید را بیان کرده است. ثانیاً این بحث به جهات کامل‌تر و جامع‌تر در الممتع دو جلدی ابن عصفور، در فصلی تحت عنوان الثلاثی المزید وجود دارد که چند قسمت دارد؛ قسمت اول، المزید علیه حرف واحد، الثانی المزید علیه حرفان، ثلاثه احرف، اربعه احرف، خمسه احرف، سته احرف و تشکیک از من است که سبعة احرف را هم ذکر می‌کند یا نه. در این باب بحث مفصلی دارد که اصلاً در هیچ کجای دیگر آن را نمی‌بینید. این مثال‌ها را زدم که ببینید ممکن است در کتاب‌های علمی مسائلی مطرح شده باشد، ولی شاید این مسائل خود را در کتاب‌های آموزشی نشان ندهد.

هدف یک صرفی از شناختن ابواب و اوزان کلمات چیست؟

استاد: کار صرفی این است که ساختمان‌ها را شناسایی کند تا بگوید هر ساختمان چه معنایی دارد. برای نمونه، وقتی می‌گوید اسم فاعل، این وزن فاعل و وزن مفعول معنای خاصی دارد. پس هر جا که به این ریخت از کلمه رسیدیم، بر اساس این ریخت معنایی را به اصطلاح استخراج می‌کنیم که البته در نهایت معنای این ساختار باید به معنای ماده اضافه شود. سپس علم لغت به ما می‌گوید که این دو را چگونه به هم بیامیزیم تا معنای کلمه حاصل شود. به عبارت دیگر، واژه عبارت از ماده به اضافه صورت است. این ماده و صورت در عالم خارج از هم قابل تفکیک نیستند و در تحلیل ذهنی ما جدا می‌شوند. وقتی آن‌ها را جدا کردیم، قاعده‌هایی را برای تحلیل ماده می‌نویسیم که بحث اشتقاق می‌شود و قاعده‌هایی را برای تحلیل صورت می‌نویسیم که علم صرف است. قاعده‌هایی هم برای تلفیق این دو با هم‌دیگر وجود دارد که به آن علم لغت می‌گوییم.

به عنوان نحو کبیر شناخته می‌شد. همه علوم ادبی را که مربوط به زبان و ادبیات می‌شد، جمع کرده بودند. در واقع می‌شود گفت که کتاب سیبویه از قدیمی‌ترین کتاب‌های زبان‌شناختی اسلامی است.

چه چیزی سبب شد این علوم را از هم‌دیگر جدا کنند؟

استاد: یکی از دلایل آن، که در فلسفه علم نیز گفته می‌شود، حجیم و گسترده شدن مسائلی است که با هم‌دیگر به لحاظ موضوع، نسب، احکام یا لحاظات دیگر، نوعی سنخیت دارند، در حالی که با دسته دیگری از مسائل سنخیت ندارند و اینکه نمی‌توان همه اطلاعات را تحت یک عنوان آورد. حتی اگر تحت یک عنوان بیاوریم، مجبوریم فصل‌بندی کنیم.

ثانیاً اینکه مسائلی مطرح می‌شده که آن علم مادر، جواب‌گوی آن مسائل نبوده است. مثلاً در علم نحو اصطلاحی به عنوان نعت و در علم صرف، اصطلاحی به عنوان صفت داریم و اینها با هم تفاوت دارند. ظاهراً در گذشته این دو از هم تفکیک نشده بودند. از این رو، امروز هم در نحو، وقتی طلبه‌ها یک ترکیب وصفی را ترکیب می‌کنند، به جزء دوم، صفت می‌گویند. این در حالی است که این از نظر نحوی نادرست است و از نظر اصطلاح نحوی، باید به آن نعت بگوییم، ولی علت اینکه به آن وصف می‌گوییم، این است که کلمه‌ای می‌تواند نعت قرار بگیرد که از نظر صرفی، صفت باشد و کلمه جامد نمی‌تواند نعت واقع بشود. اینها مسائلی بوده است که به تفکیکشان پی نبرده بودند و بعدها متوجه لزوم جداسازی این‌ها شدند تا خلط اصطلاحات پیش نیاید. برای اینکه مقداری بحث روشن‌تر شود، به یک اصطلاح دیگر هم اشاره بکنم. آن اصطلاح ظرف است. برای نمونه، وقتی در ترکیبات نحوی می‌گوییم: «فی الدار زید» یا «زید فی الدار»، می‌گویند «فی الدار» خبر است، ولی وقتی می‌گوییم «نام زید فی الدار»، دیگر نمی‌گویند «فی الدار» خبر است، بلکه می‌گویند ظرف است. در واقع، گاهی به این «فی الدار»، ظرف، گاهی مجرور و گاهی جار و مجرور گفته می‌شود و اصطلاحات به حسب مسامحات علمی و به این دلیل که اصطلاحات هم‌دیگر را می‌دانیم، معمولاً در گفت‌وگوها حذف می‌شود، ولی این موارد باعث خلط اصطلاحات می‌شده است تا جایی که شخص در ترکیب امثال این عبارت می‌ماند، چون اگر به این‌ها ظرف بگوییم، باید منصوب باشد. این در حالی است که این‌ها مرفوع هستند. بنابراین، وقتی می‌گوییم ظرف، باید حواسمان باشد که از نظر لغوی و صرفی نمی‌گوییم، بلکه در واقع ظرف یکی از مفعولات یا همان مفعول فیه است.

بنابراین، یکی دیگر از علت‌های تفکیک و شاخه شاخه شدن این علوم، مانند هر علم دیگری، تعریف دقیق اصطلاحات بود که در آن علم مادر به صورت مختلط، بررسی شده و این اشتباهات و مشکلات پیش آمده است. علت دیگر این است که فربه و حجیم شدن علم سبب می‌شود، ظرفیت پیگیری مسائل در یک علم، درست مانند مسائل آموزشی سخت بشود.

فرمودید مازنی اولین کتاب مستقل در صرف را نوشت. وی در چه قرن می‌زیسته است؟

استاد: در قرن دوم و سوم. مازن، یکی از روستاها یا بخش‌هایی است که به نهایوند کنونی مربوط است. مازنی در کتابش، قواعد صرفی را تدوین کرد، سپس ابن جنی در پایان قرن چهارم، این کتاب را به عنوان شرح تصریف مازنی، شرح کرده و بعد خود وی، کتابی به نام المنصف و کتابی دیگر به نام تصریف ملوکی، نوشته است.

ثمانیه، خارج از علم است. در واقع، هر علمی دو بخش است؛ مقدمات و مباحث اصلی. مقدمات نیز دو دسته است؛ دسته‌ای خارج علم است و دسته دیگر داخل در علم است. مقدمات داخل علم مثل تعریف صحیح و معتل، تعریف وزن و... است. وزن، بهترین شاخصه علم صرف است. این اصطلاح هیچ جای دیگر پیدا نمی‌شود. وزن عروضی، وزن شعری، وزن ترانه و تصنیف با وزن به اصطلاح صرفی متفاوت است، اما چپستی کلمه، کلام، اسم، فعل و حرف، به صرف ربطی ندارد، بلکه به نوعی آنها رثوس ثمانیه علوم ادبی حساب می‌شوند. طبق اصطلاحی دیگر، رثوس ثمانیه همان فلسفه علم هستند. منتهی تفاوتی دارند که الان وارد آن نمی‌شوم و مباحث اصلی علم نیز مفاهیم و اصطلاحات و قواعد آن علم است، اما اصلاً چرا باید به بحث رثوس ثمانیه پردازییم؟ منطقیون جواب می‌دهند که «مقدمه للشروع بصیرتا فی الشروع» و امثال این حرف‌ها. شما اگر بخواهید وارد منطقه‌ای شوید، به نقشه نیاز دارید، یعنی برای ورود به هر علمی، به توضیحی کلی و استاندارد نیاز است. منتهی ما استاندارد را نشناخته‌ایم، یعنی طلبه‌ها نمی‌شناسند و بزرگان هم مطرح نمی‌کنند و گاهی خودشان هم نمی‌دانند و علت رکود علم ما نیز همین است. دو مورد از مهم‌ترین رثوس ثمانیه، بحث روش‌شناسی علم و بحث مبادی تصویری و تصدیقیه علم است. غربی‌ها اینها را تحت عنوان فلسفه علم بحث می‌کنند. یکی از نتایج بحث روش‌شناسی این است که بفهمیم

حاجب در اوج خودش قرار گرفت و این اوج بعد از آن با رضی ادامه پیدا کرد، ولی بعد از رضی افول پیدا کرد و دلیل این افول این است که ما مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، معمولاً به چیزی به عنوان روش‌شناسی توجه نکردیم و این باعث از دست رفتن و رکود علوم و عقب‌ماندگی‌مان شد. در دویست، سی صد سال اخیر این افت زیاد بوده، به طوری که در صد سال اخیر، کتاب نحوی علمی نداریم. البته کتاب «النحو الوافی» را داریم که برخی دوستان خیلی روی آن کار می‌کنند، ولی به نظر من، نحو وافی، کتابی علمی نیست و آخرین کتاب‌های علمی ما همین هدایه و صمدیه هستند. البته هدایه، نازل‌ترین کتاب علمی است و صمدیه بالاتر از هدایه و از نظر پیچیدگی و فنی، در حد سیوطی، ولی با حجم کمتر است.

آیا میان کسانی که در زمینه علم صرف کار کرده‌اند، اختلافات زیادی وجود دارد؟ آیا اختلافاتشان به اندازه‌ای است که مثل نحو بگوییم، مکاتب مختلفی در صرف وجود دارد؟
استاد: نه، در علم صرف این طوری نبوده است.

برای تحول در علم صرف، از چه جایی و چگونه باید شروع کرد؟
استاد: برخی می‌گویند، هر علمی شامل دو دسته است، اما بهتر است بگوییم در برخورد با هر علمی، دو دسته بحث داریم؛ یک دسته، رثوس ثمانیه است و دسته دیگر، مباحث اصلی است، چون از نظر علمی رثوس

اوزان و ریخت ثلاثی مزید خیلی زیاد است، اما این عصفور تمام آنها را تحت قواعدی آورده و برای هر قاعده، مثال‌های فراوانی نقل می‌کند و همه استثنائات را هم می‌آورد که شما به قاعده‌ها شک نکنید. به نظر من، این عصفور به تمام معنا صرفی است و معلوم می‌شود که خودش لغت‌ها را یکی یکی، در منابع لغوی بررسی کرده است، چون تقریباً این عصفور در قرن هفتم بوده و تنها مستمسکی که داشته، همین منابع لغوی بوده و اگر منابعی مانند سیبویه و خلیل و امثالهم را از فهرست خبرگان یا ثقات حذف کنیم، دیگر منبعی برای نقل باقی نمی‌ماند. مثل اینکه در رجال نخواهیم به کشی و شیخ و نجاشی اعتماد کنیم. دیگر چاره‌ای نیست، ولو به ملاحظات باید به شیخ یا نجاشی اعتماد کرد.

این عصفور اشبیلی اندولسی، در اندلس بود و حکومت وقت خیلی به ایشان بها می‌داد، چون دانشمند تمام عیاری بود و بعد او را به شمال آفریقا فرستادند و ظاهراً تا پایان عمر آنجا ماند و اگر کسی بخواهد در این زمینه تحقیق کند، چه زبان‌شناسان خارجی، چه دانشجویها و چه طلبه‌ها، قطعاً یکی از مصادر و مهم‌ترین مصدر یا مدرک و مأخذ در علم صرف، همین کتاب الممتع است. بنابراین، روند علم صرف نیز مانند روند معمول در دیگر علوم، شعر و هنر، این گونه بود که ابتدا روندی تصاعدی از زمان سیبویه که بحث‌ها به صورت پراکنده نقل شده بود، وجود داشت تا زمان مازنی که بحث‌ها جمع و جور شد و به وسیله ابن جنی و ابن عصفور رشد کرد و با ابن

کتاب‌های آموزشی با کتاب‌های علمی متفاوت است. در کتاب‌های آموزشی باید مباحث جداسازی و تفکیک، و به صورت شکل و جدول و کادربندی روشن شود، ولی در کتاب‌های علمی لزومی ندارد. کسی که کتاب علمی می‌نویسد، چرا باید به ما جواب بدهد که آدرس داده یا نداده است. حتی نشانی آیه قرآن را هم نباید بدهد، چون شما که محقق هستید، باید به قرآن مسلط باشید و معجم‌الفهرس دم دست داشته باشید. امروزه می‌گویند کتاب شیخ، آموزشی نیست. خب خودش از اول این ادعا را نداشته است. پس باید ساختار کتاب آموزشی و کتاب علمی روشن شود.

چرا پیش از صرف ساده، صرف مقدماتی را آورده است؟
استاد: در پاسخ می‌گویم که با توجه به روش‌شناسی، تعریف علم نیز فرق می‌کند. برای نمونه، اگر کسی از من بپرسد علم صرف چیست؟ می‌گویم شما چه‌قدر وقت دارید؟ اگر شما در حد مصاحبه وقت دارید، من علم صرف را در حد جمله‌ای برای شما بیان می‌کنم. اگر بیشتر وقت دارید، نقشه‌ای به شما می‌دهم و می‌گویم، علم صرف این است. منطق‌یون می‌گویند، تعریف می‌تواند به چند چیز واقع شود؛ به موضوع، به مسائل، به غایت، به روش و مواردی دیگر. تعریف به مسائل، یعنی می‌توان برای آشنایی یک نفر با علم، فهرستی از مسائل علم را به او بدهیم. در مرحله مقدماتی آموزش علم، که پیش از صرف ساده، صرف مقدماتی آورده شده، از طریق تبیین ساختار علم، علم را به مسائلش تعریف می‌کنیم. به عبارت دیگر، دوری در مسائل علم می‌زنیم. در واقع، در این مرحله طلبه‌ها ورود به علم پیدا می‌کنند، ولی درگیر مباحث و مسائل فنی نمی‌شوند و به خودشان اجازه داده می‌شود، استدلال کنند. در نتیجه، طلبه می‌تواند بر اساس ارتکازات خودش مسائل علمی را درک کند.

در بحث روش‌شناسی علم صرف، چه مباحثی قابل طرح است؟
استاد: منظور شما از روش، روش تحصیل است یا روش تحقیق یا روش آموزش؟ امروز در روش‌شناسی علم، مقصود از روش، روش تحقیق است، در حالی که در کتاب‌های منطقی ما هم روش تحقیق می‌گفتند و هم روش آموزش و حتی روش تحصیل را هم می‌گفتند. فخر رازی در برخی کتاب‌هایش برای محصل دستورالعمل دارد. در آداب المتعلمین می‌گوید که محصل چه کتاب‌ها و چه دروسی را به چه ترتیبی و چگونه بخواند و رسم و راه تحقیق را گفته‌اند، حتی منابع علم را نیز اعم از منابع مرجع و غیر مرجع، مأخذ، مدارک یا مستدرکات را نیز ذکر کرده است.

مطلب مهم در روش‌شناسی و تاریخ تطور علم صرف، این است که ما در علوم ادبی به هم‌گرایی می‌رسیم، یعنی در فضای تحصیل و آموزش، علوم ادبی را به چند رشته، شامل علم صرف، نحو، لغت، بلاغت و اشتقاق، تفکیک، سپس هر یک از این علوم را نیز به زیرشاخه‌ها، علوم و قواعد متعددی تقسیم می‌کنیم. همچنین در بخش آموزش، روش علم صرف و تاریخ علم صرف را جداگانه می‌گوییم. به همین شکل، علم نحو و لغت و غیره را، ولی این روند به شکل هرمی بالا می‌رود. به عبارت دیگر، برای آموزش، ادبیات عرب را خرد و در شاخه‌ها و رشته‌ها، توزیع می‌کنیم، برای اینکه بتوانیم این علم را سازمان‌دهی و مدیریت کنیم، ولی در روند تحقیق، دیگر چیزی به نام روش تحقیق علم صرف نداریم، برای اینکه روش تحقیق علم صرف و نحو، یکی است، یعنی در مراتب بالاتر از فلسفه نحو کبیر، و در مرتبه‌ای بالاتر از فلسفه ادبیات و در مرتبه‌ای بالاتر از فلسفه زبان‌شناسی عربی، سخن می‌گوییم، یعنی زمانی که به آستانه تحقیق برسیم، طلبه مشاهده می‌کند که این علوم از هم جدا نیستند و همه می‌خواهند ما را به معنا برسانند. در نتیجه، روش تحقیق صرف

با نحو تفاوتی ندارد.

علاوه بر روش‌شناسی در تحول علم صرف، چه موارد دیگری را باید مورد نظر داشت؟

استاد: ما گفتیم اگر بخواهیم در علوم خودمان رشد و توسعه پیدا بکنیم، سه اصل را باید در نظر بگیریم. یکی اینکه علوم را به عنوان رشته ملاحظه کنیم، نه به عنوان شاخه. اصل دوم، استفاده از رئوس ثمانیه برای مدیریت و سامان‌دهی هر علم است. اصل سوم اینکه باید جامعه‌شناسی علم نیز صورت پذیرد؛ چرا که تاریخ‌شناسی علم انجام شده و روند تطور علوم را بیان کرده‌اند، ولی در همان تاریخ علمی که بیان شده، به این نپرداخته‌اند که مثلاً مکاتب مختلف نحوی که عبارتند از بصره، کوفه، بغداد و اندلس، این شهرها کجا واقع شده بودند و چه نوع نسبت زمانی و نسبت مکانی‌ای با هم داشتند. مذهبشان چه بوده است. با روشن شدن این مسائل، می‌توانید تشخیص بدهید اشکالات چه بوده، مشکلات کجا بوده و علت پیشرفت نکردن چه بوده است. تمام اینها آسیب‌شناسی می‌شود. سپس این مسائل لیست و دسته‌بندی می‌گردد و مبنای تحقیق قرار می‌گیرد.

امروز در علمی همچون صرف، چه‌قدر با چنین چیزی فاصله داریم؟
استاد: در واقع از این جهت که علم صرف، علم محدودی است، فاصله‌ای نداریم، ولی ما اصلاً به صرف نمی‌پردازیم. صرف را نمی‌شناسیم. نمی‌دانیم کتاب‌های صرفی چه هستند. نمی‌دانیم کی صرف از نحو جدا شد. من با یکی از مدرسان فاضل قم، درباره نحو کبیر صحبت کردم. ایشان تعجب کرد و گفت: نحو کبیر دیگر چیست؟ این‌قدر فاصله داریم، اما اگر چند نفر بتوانند چهار – پنج سال روی آن کار کنند و امکانات خوبی به آنان تعلق بگیرد، علم صرف جمع و جور می‌شود.

این علم باید از نظر جامعه‌شناسی تاریخی بررسی گردد تا جریان‌شناسی شود. فهرست کتاب‌های صرفی، تاریخ صرف، فهرست علمای صرف و افراد متخصص در صرف که امروز وجود دارند، همگی باید استخراج و نوشته شود. ما امروز در صرف فقط حضرت استاد آقای سید حسن عاملی را می‌شناسیم.

با توجه با آنچه گفتید، روش تعلیم و تحقیق در علم صرف چگونه است؟

استاد: از نظر آموزش، برخی شیوه‌ها و فنون خاص در صرف هست، ولی در نحو نیست. برای نمونه، صرف صیغه‌ها، دسته‌بندی صیغه‌ها بر اساس غایب و مخاطب و متکلم و بعد بر پایه مفرد و مثنی و جمع و بعد بر اساس مذکر و مؤنث، باید توجه داشت که صرف با تصریف متفاوت است. صرف جنبه نظری است و تصریف جنبه عملی است. برای نمونه، اعلال عملیاتی تصریفی است. ادغام، تکسیر، تجمیع یا همان جمع بستن، اینها عملیات تصریفی هستند. این عملیات ویژه صرف است. این مجموعه، سبب می‌شود نوعی روشمندی در صرف ایجاد گردد، اما در حوزه تحقیق، یک روش نقلی برای حل مسائل ادبی، اعم از صرف و نحو و غیره وجود دارد، چون یک پای این علوم در نقل بند است و روش نقلی در صرف و نحو، فرق نمی‌کند. روش دیگر در تحقیق این علوم، روش استدلالی است، استدلال به نقل و استدلال به عقل. البته ما این حرف را برای اولین بار در اینجا و به این شکل گفته‌ایم: «این طور نیست که چون علوم ادبی، علوم قراردادی‌اند، فقط نقلی هستند» و علوم قراردادی و نقلی را از هم تفکیک کردیم، یعنی اینکه این علوم اعتباری‌اند. معنای آن این نیست که ضابطه ندارند. علم قراردادی باید ضابطه

داشته باشد و بر اساس ضابطه قرارداد شده‌اند. مثلاً وقتی ثلاثی، رباعی و خماسی را تعریف می‌کنیم، بر اساس آن تعریف می‌گوییم که فعل خماسی نداریم. پس ما قرارداد نمی‌کنیم که فعل خماسی نداشته باشیم؛ بلکه این را ضابطه به ما می‌گوید، هر چند خود ضابطه را قرارداد کرده‌ایم. ضابطه نیز جهتی دارد. برای چه به فلان فعل رباعی می‌گوییم، ولی در اسم، رباعی به کلمه‌ای می‌گوییم که چهار حرفی باشد، نه اینکه چهار حرف اصلی داشته باشد. برای همین مجبوریم اصطلاحات را جدا بکنیم. بنابراین، بحث روش و تاریخچه درست بر عکس هم هستند. در بحث تاریخچه، اول علوم جمع بوده و بعد جدا شده است. در بحث روش به حسب آموزشی اولش جداسی و بعد به تحقیق که برسید با یک مجموعه یک‌پارچه رویه‌رو هستید.

جایگاه علم صرف در راستای اجتهاد چیست؟

استاد: این بحث تحت عنوان «رتبه‌العلم» در علم منطق مطرح می‌شود که معادل دقیق آن جایگاه‌شناسی علم است. می‌گوییم اولین علم ادبی صرف است که پایه و مبنای علم اشتقاق و علم نحو و فن تحلیل لغت است و خود این علوم، پایه یک سری علوم و فنون ادبی دیگر مانند علم بلاغت هستند. در واقع، نحو نیز بالاتر از اشتقاق است. هر چند در بلاغت می‌گوییم، کلام بلیغ کلامی است که کلمات آن فصیح باشد و بخشی از فصاحت کلمه به ساختمان آن مربوط است، اما فصاحت کلمه نیز به جمله‌ای که در آن آمده مربوط است. پس برای فصاحت نیز باید نحو واسطه بشود. نکته دیگری نیز درباره جایگاه صرف، اهمیت دارد. من مصاحبه‌ای از استاد مددی می‌خواندم که بحث خوبی را مطرح کرده بود. ایشان می‌گفت: ما نمی‌توانیم بدون توجه به جغرافیا و تاریخ قم، درباره حوزه حرف بز نیم و تصمیم بگیریم.

این نکته شامل صرف نیز می‌شود؛ چرا که صرف یکی از علوم حوزوی و یکی از علوم مقدماتی است. این علوم مقدماتی در دل علوم دیگر قرار دارد و آن علوم در دل اختلاف مذاهب قرار دارند و این مذاهب در بستر تاریخی و جغرافیایی خاصی قرار دارند که باید شناخته شوند و از نظر جامعه‌شناختی و تاریخی و جغرافیایی، باید جایگاه علوم ادبی ما مشخص گردد. بعد ببینیم در چنین منطقه جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی‌ای که قرار داریم، صرف به چه درد ما می‌خورد.

یک مثال بزنم. در سوره بقره داریم: «ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین» تا «اولئک علی هدی من

ربهم» سر و ته موضوع با «هدی» بسته شده است و برای فهم معنای آن هیچ راهی جز صرف وجود ندارد و در اینجا نحو به کار نمی‌آید. تفاسیر می‌گویند، هدی یعنی هدایت، ولی باید دقت کنیم، صاحب قرآن، خداوند متعال حکیم است که منبع صدور زبان عربی است. آقای استاد عاملی، کتابی به نام «سر الاوزان»

علم صرف به ما می‌آموزد که چگونه کلمه‌ای را از صورتی به صورت‌های گوناگون در بیاوریم تا معانی مختلف، حاصل شود.

نوشته‌اند. در آن کتاب، مطالب صرفی آورده شده و ایشان می‌گویند که اگر کسی این مطالب را نفهمیده باشد، در فهم آیات و روایات به ورطه غلط می‌افتد. اگر کتاب «سر الاوزان» چاپ شود، جایگاه و اهمیت صرف روشن می‌شود.

نمونه، دیگر در ترجمه رحمان و رحیم است. به نظر من، بهترین ترجمه‌ای که سعی کرده است خودش را تطبیق بدهد، ترجمه آقای گرامرودی است. گفته چون رحمان و رحیم هر دو از رحم مشتق شده است، نباید بگوییم بخشنده مهربان، بلکه باید گفت بخشنده بخشایشگر، ولی اشکال این است که اصلاً بخشش و بخشایشگری معنای ماده رحم نیست. بخشش همان تعاطی و معاطات و عطیه یا جود و امثال آن است. ماده رحم از مهر و عطوفت می‌آید. برای همین، من در ترجمه آن نوشته‌ام، به نام خداوند مهرنده مهربان. این صرف است که در اینجا به ما می‌گوید، تفاوت صیغه مبالغه با صفت مشبّهه چیست.

حالا ما در اول سوره بقره گفتیم: هدی با هدایت فرق می‌کند. هدایت، مصدر فعاله است که در تقسیم‌بندی صرفی گفته‌ایم، کلمه «هدایه» مصدر جامد مزید ثلاثی است.

این مصدرها تقسیماتی دارند. دسته‌ای دلالت بر حُزف و صنایع دارند، مثل حیاکة و خیاطة و دسته‌ای بر افعال عادی دلالت دارند که «هدایة» جزو این دسته است. اگر این تقسیم‌بندی‌ها را ندانیم، نمی‌توانیم بفهمیم که «هدایة» کجا قرار گرفته است، اما «هدی» اسم ثلاثی جامد مجرد است که اسم معناست. پس «هدی» با «هدایة» فرق می‌کند. «هدی» اسم مصدر

است و به معنای ابزار هدایت است. «هدی» ابزاری برای متقین است، برای اینکه به کجا برسند؟ به «اولئک هم المفلحون»، یعنی به فلاح برسند.

برای همین، ما در ساختارشناسی صرف، ثلاثی را به جامد و مشتق و جامد را به مجرد و مزید تقسیم کردیم. همچنین مزیدها را به ذات و معنا و معنا را به مصدر و غیر مصدر تقسیم نمودیم، ولی این کار را در مجرد انجام ندادیم؛ چرا که مجرد فقط ده وزن دارد و تقسیم آن به ذات و معنا، تنوع معنایی ناشی از تنوع ساختمانی ایجاد نمی‌کند. برای نمونه، دو کلمه فرس و علم، دو معنای متفاوت دارند، ولی این تفاوت ناشی از اختلاف ماده آنهاست و به همین جهت، یکی از آنها ذات و دیگری معناست، اما این تقسیم یک تقسیم بر اساس معنای مادی است، نه معنای صوری. برای همین هر دوی آنها را ثلاثی مجرد می‌نامیم و با عنوان دیگری جدا نمی‌کنیم، چون ما در همه جا باید حواسمان به تعریف و هدفمان از علم صرف باشد و باید با توجه به رئوس ثمانیه جلو برویم. ما بر اساس همین ملاک می‌گوییم، حالات فعل ماضی و مضارع، مال صرف نیست و بحث‌های کتابت مال صرف نیست. بر مبنای همین ملاک می‌گوییم که مثلاً فعل جحد «لم یضرب» به صرف ربطی ندارد؛ زیرا در ساختمانش اتفاقی نیفتاده و از ترکیب لم و یضرب، معنای جدیدی به دست می‌آید که بحث نحوی است، ولی فعل جحد «لم یرم» به صرف مربوط است؛ زیرا ساختمان آن به هم ریخته است؛ یعنی در این حد تفکیک می‌کنیم.

برای روشن شدن جایگاه صرف، مثالی دیگر می‌زنم. «تنزل الملائکه» چون تایش افتاده، معنای دیگری پیدا می‌کند، هر چند «تا» در «تنزل» جواز حذف دارد. دست‌کم اگر معنای دیگری نداشته باشد، کارکرد خاصی دارد. برای نمونه، در کلمه «خواهر»، هر چند «واو» معنایی ندارد، ولی کارکرد دارد و کارکرد آن حفظ برخی لهجه‌هاست. بعضی جاها به خواهر می‌گویند: «خوار». بنابراین، هر نشانه‌ای باید کارکردی داشته باشد؛ چه معنایی و چه غیرمعنایی.

بنابراین، به جای تقسیم اسم ثلاثی جامد مجرد به ذات و معنا، آن را به ده وزن، تقسیم و آن گاه تفاوت معنایی این ده وزن را بیان می‌کنیم. مثلاً گفته‌اند که فعل بر هیجان و پویایی دلالت می‌کند. درباره این‌ها باید تحقیق کنیم و آن‌ها را به طلبه یاد دهیم.

مثلاً «مت» و «مُتم» که هر دو در قرآن کریم آمده است، با هم چه فرقی دارند؟ مصباح المنیر بدون سند می‌گوید، دو کلمه و دو ماده هستند، اما ما گفتیم، این‌ها دو قرائت هستند، چون مصباح المنیر که سند نداده و خودش هم معتبر نیست و فقط ناقل است.

روش تحصیل علم صرف

و از جمله شناخت مقدمات اجتهاد پرداخت.

تعریف علم صرف

صرف در لغت به این معناست که چیزی را از حالتی به حالت دیگری درآورند یا از جایی به جایی ببرند و در اصطلاح علمی است که از قواعد مربوط به تغییر، جابه‌جایی و ساختن کلمات عربی بحث می‌کند، مانند اینکه کلمه عَلِمَ (به معنای دانست) را به کلمات یَعْلَمُ (می‌داند/ خواهد دانست)، اَعْلَمَ (بدان)، عالم (داننده) و معلوم (آنچه در موردش چیزی دانسته می‌شود)، تبدیل کنیم و به عبارتی این کلمات را از آن بسازیم یا از تغییر صورت آن کلمه، این کلمات را به دست آوریم.

شناخت و تبیین موضوع علم صرف

در علم صرف از کلمه بحث می‌شود، به این معنا که تغییرات ساختمانی کلمه، بررسی و انواع آن معرفی می‌شود. چنانکه در مثال بالا دیده شد، هر گاه کلمه‌ای مانند علم را مورد نظر قرار دهیم، در علم صرف از این بحث خواهد شد که ساختمان این کلمه چه تغییراتی پیدا می‌کند و بر اثر این تغییرات ساختمانی، چه کلماتی حاصل می‌شود و معانی هر یک از آن کلمات، که حاصل تغییرات ساختمانی آن کلمه است، چیست؟

غایت علم صرف

یادگیری علم صرف باعث می‌شود شما بتوانید کلمات را در قالب‌ها و اشکال گوناگونی دسته‌بندی کنید و معنای حاصل از شکل مخصوص به هر دسته را به دست آورید. با استفاده از قواعد و اصول این علم، همچنین می‌توانید تفاوت‌هایی را که از لحاظ شکل ساختمانی در میان کلمات وجود دارد، تشخیص دهید و پیش‌بینی و تفاوت‌های معنایی آنها را بررسی کنید و از نتایج حاصل از این بررسی‌ها، در درک متون و مباحث ادبیات عرب، زبان‌شناسی عربی و متون دینی بهره ببرید.

سهیم علم صرف در فهم متون دینی

بنابراین، از طریق فراگیری این علم می‌توانیم کلمات را در

هدف از این نوشتار، برشمردن و بیان نکاتی است که با توجه به آنها و تنظیم پژوهش‌های لازم بر اساس آن، می‌توان به گونه‌ای علم صرف را ساماندهی کرد که زمینه را برای مدیریت علم فراهم آورد. نتیجه چنین پژوهشی، ایجاد نگرشی به این علم، به عنوان یک رشته خواهد بود که نتایجی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه بر اساس این نگاه لازم است قلمروی این علم از علوم مشابه دیگر، مانند علم اشتقاق، علم لغت، املائی عربی و علم قرائت و آواشناسی و نیز نشانه‌شناسی عربی تفکیک شود و در نتیجه، این علوم، بازشناسی و تعریف و برخی از آنها احیا می‌شوند و در مورد آنها تألیف و پژوهش‌های لازم جریان پیدا می‌کند. برای تأمین این هدف، پرداختن به تعریف علم صرف، تبیین موضوع این علم، معرفی و بیان غایت و غرض از تحصیل این علم، وظیفه اختصاصی علم صرف، بیان جایگاه و ساختار این علم، لازم است و این محورها همگی باید از نگاهی تاریخی برآید و بر اساس پیشینه این علم، مستند شود.

دوم اینکه روش اختصاصی این علم، هم در زمینه آموزش و تحصیل و هم در زمینه پژوهش، علاوه بر آنچه در ادبیات عرب و نحو کبیر، به صورت اشتراکات علوم العربیه مطرح بوده، مورد توجه قرار گیرد و شناسایی شود. سوم آنکه مبادی این علم برای ریشه‌یابی آن در علوم و شاخه‌های ادبی و نیز علوم دیگری از قبیل زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، آواشناسی، فلسفه و اصول فقه، بررسی و درباره آن پژوهش شود.

چهارم توجه به فلسفه این علم است که شامل تعریف، بین موضوع و غایت، مبادی تصویری و تصدیقی برخی از مسائل ساختارشناختی است.

پنجم جامعه‌شناسی این علم است که نتیجه آن تعیین مختصات این علم در جغرافیای علوم دیگر و جریان‌شناسی اندیشمندان، پایگاه‌ها، شخصیت‌های علمی، نوشته‌ها و فعالیت‌های علمی جاری در این زمینه خواهد بود.

به این ترتیب، از طریق محورهای زیر می‌توان به تمام پژوهش‌های یادشده سامان داد و از این طریق، برای اولین بار در تاریخ این علم، به معرفی جامع و برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت این علم در راستای اهداف مورد نظر خود

مقاله

حجج اسلام مهاجر و کشمیری

اشاره

پس از اشاره به نحوه شکل‌گیری علم صرف در ضمن نحو کبیر و در کنار علوم ادبی، به معرفی برجسته‌ترین کتاب‌ها و اثرگذارترین محققان در این زمینه پرداختیم و از شخصیت‌هایی مانند مازنی، ابن جنی، ابن عصفور، ابن حاجب و رضی نام بردیم و گفتیم که مهم‌ترین کتاب‌ها در زمینه علم صرف عبارتند از تصریف مازنی و شرح تصریف ابن جنی بر این کتاب، و بعد از آن، از کتاب‌های الممتع نوشته ابن عصفور و شافیه ابن حاجب و شرح رضی بر آن، به عنوان مهم‌ترین کتاب‌ها و متون صرفی یاد کردیم.

علم

علمت و علم
در دین و دنیا
و عالم معلوم

قالب‌ها و اشکال گوناگونی دسته‌بندی کنیم، معنای حاصل از شکل مخصوص به هر دسته را به دست آوریم، تفاوت‌های ساختمانی کلمات را تشخیص دهیم و پیش‌بینی کنیم و تفاوت‌های معنایی را از روی آنها بررسی نماییم. نتایج این بررسی‌ها در درک متون و مباحث ادبیات عرب، زبان‌شناسی عربی و متون دینی به کار می‌آید.

سیر تطور این علم

منظور از ارائه این عنوان آن است که طلاب به پیشینه این علم درباره محورهای زیر، نگاهی گذرا داشته باشند:

۱. با تاریخ و بستر پیدایش، مؤسس و مدون اصلی این علم آشنا شوند؛
۲. برجسته‌ترین و اثرگذارترین دانشمندان و مهم‌ترین کتاب‌ها و منابع اصلی در زمینه تدوین و تحقیق این علم را بشناسند؛
۳. با روش مرسوم در زمینه مطالعه، جست‌وجو و

پرداختن به مباحث مربوط به این علم آشنا شوند. پیش از هر چیز در مورد تاریخچه پیدایش و شکل‌گیری و تدوین این علم سخن می‌گوییم و در ضمن آن، آثار و برخی از مهم‌ترین دوره‌های این علم را در چند جمله کوتاه معرفی می‌کنیم. سپس در عنوان بعدی با اشاره به مهم‌ترین منابع و شخصیت‌ها، در این زمینه به معرفی مختصر روش مرسوم در این علم می‌پردازیم.

با بررسی تاریخ ادبیات عرب متوجه می‌شویم، مسائل علم صرف پیش از این، در ضمن علوم دیگری، مانند علم نحو و علم لغت و اشتقاق، بحث و بررسی شده و نیز همه مباحثی که امروزه در دسترس ماست، به این صورت و در کتابی مدون نبوده است. بعدها به این علم بیشتر توجه شد. البته دانشمندان علم نحو اهمیت مسائل این علم را بیشتر درک کردند. به نظر می‌رسد، مازنی (درگذشته ۲۴۹ هـ.ق) نخستین کسی است که در قرن سوم، در این زمینه کتابی مستقل پدید آورده است.

ابن چنی، اولین کسی است که به شیوه علمی و نسبتاً کاملی به تمام مسائل موجود در زمان خود توجه کرده که در علم نحو و شاخه‌های مختلف علم لغت و به خصوص در فن «تصریف»، تبحر و تسلط خاصی داشته و با نگارش کتاب‌هایی از قبیل «التصریف الملوکی» و «المُنصف»، تبحر و دانش خود را در این زمینه و در زمینه صورت‌بندی ساختار، اصطلاحات و قواعد این دانش، به نمایش گذاشته است.

با گذشت زمانی نسبتاً طولانی و تقریباً چهار قرن پس از ابن چنی، دو شخصیت برجسته نحوی دیگر، پا به عرصه ادبیات عرب گذاشتند. ابن عصفور (۵۹۷ - ۶۶۹ هـ.ق) با نگارش کتاب بزرگ و مهم «المُمع» و سپس ابن حاجب (۵۷۰ - ۶۴۶ هـ.ق) با تصنیف کتاب «شافیه»، دو اثر گران‌قدر و جامع در زمینه علم صرف از خود به جا گذاشتند که محور شرح و بسط‌ها، تالیف کتاب‌های مختلف و بحث و گفت‌وگوهای فراوانی قرار گرفت و می‌توان مدعی

شد تا زمان حاضر نیز اثری تا این اندازه گران سنگ و مستحکم در علم صرف تدوین نشده است. این دو اثر تا چند دهه پیش نیز مورد توجه فقها و ادبا و دیگر دانشمندان بوده تا جایی که کتاب «شافیه» با شرح‌های گوناگون خود و با توجه به سلیقه استادان فن، بارها تدریس شده است.

روش‌شناسی علم صرف

با توجه به مقدمات موجود و نحوه تبیین قواعد در کتاب‌های علم صرف معلوم می‌شود، در این علم با مراجعه به استعمال‌ها و تعبیرها و کلمات و نمونه‌های موجود در زبان و متون عربی و دسته‌بندی آن‌ها در قالب‌های گوناگون، به دسته‌بندی معانی حاصل از تنوعات ساختمانی پرداخته می‌شود. با مراجعه به مقدمه‌های موجود در ابتدای کتاب‌های صرفی نظیر «الممتع»، نوشته ابن عصفور و «المبدع فی التصریف» نوشته ابوحیان و نیز شرح «ابن جنی» بر «تصریف مازنی»، به نام «المُصنّف» و برخی دیگر از کتاب‌های صرفی معلوم می‌شود که دانشمندان این علم در تبیین مطالب صرفی، ابتدا به معاجم یا منابع لغوی، مراجعه و به گونه‌های مختلفی تلاش می‌کردند تا واژگان زبان عربی را دسته‌بندی کنند. برای نمونه می‌کشیدند تا از یک سو کلماتی مانند علم، معلم، ذاهب، مذاهب، تذهیب، اذهاب و نظایر آن را به دلیل وجود حروف مشترکشان (ذ / هـ / ب) در یک خانواده قرار دهند و بالاخره نیز پی می‌بردند که آن‌ها دارای ماده مشترکی هستند.

در شکلی دیگر، آنان در دسته‌بندی واژگان این علم این گونه عمل می‌کردند که هر یک از کلمات موجود در این خانواده، مثلاً «ذاهب» را با دسته‌های دیگر از کلمات از جهت «ترتیب و چینش حرکات و سکنات»، شبیه به هم می‌یافتند و از این جهت آن‌ها را هم‌شکل می‌شمردند.

سپس در ادامه برای تکمیل کار خود و دسته‌بندی بقیه واژگان این زبان، به استقرای

انواع مختلف کلمات و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و تبیین تشابهات و تفاوت‌های آن‌ها پرداختند. برای نمونه، در این زمینه می‌توان از تصنیف کتاب‌های «التصریف» نوشته مازنی، «التکمله» نوشته ابوعلی فارسی (درگذشته ۳۷۷ هـ.ق) استاد ابن جنی؛ «التصریف الملوکی» نوشته ابن جنی، «الممتع فی التصریف» نوشته ابن عصفور و «شافیه» نوشته ابن حاجب نام برد.

البته ناگفته نماند که گاهی نیز در این زمینه از کارهای پیشینیان خود بهره جستند. برای نمونه، در این روش می‌توان از کتاب المنصف (شرحی بر تصریف مازنی)، المبدع (شرحی بر الممتع) و (امثلة الابنیه فی کتاب سیبویه) نام برد که به همت زبیدی تدوین شده است. چنانکه در این آثار دیده می‌شود، منبع و مبنای دسته‌بندی کلمات نزد این نویسندگان، متونی بوده است که به شرح آن پرداخته و جز در موارد نادر، خود به استقرا و جست‌وجو در معاجم یا قبائل عرب نپرداخته یا از صاحبان لغات که بادیه‌نشین بوده، استفاده نکرده و به آن‌ها مراجعه نکرده‌اند.

ارزیابی نگرش موجود و مبانی حاکم بر این علم

برای آشنایی با مبانی این علم، تعریف کوتاهی از مبنا لازم است. هر گاه بر اساس نگاه تصریفی، مبنا را اسم مکان از بنا بگیریم، آن گاه مبنا در لغت عبارت از جایی و چیزی خواهد بود که چیز دیگری را بر آن بنا می‌کنند، مانند زیرساخت یا شناژ ساختمان‌ها یا جاده‌ها. بنابراین، منظور از مبانی علم صرف، مفاهیم و گزاره‌هایی است که این علم بر اساس آن‌ها بنا نهاده شده است. این تعریف ما را به یاد عبارت کتاب امثله، در تعریف اصل می‌اندازد که می‌گفت: «الأصل ما یبنی علیه شیء غیره». از سوی دیگر، در کتاب‌های منطقی قدیم و از جمله در خاتمه کتاب «حاشیه» اثر ملا عبدالله زنجانی، به بیان اجزای علوم برخورد می‌کنیم؛ چیزی که امروز آن‌ها را با عنوان رئوس ثمانیه می‌شناسیم و البته تنها به تعریف و موضوع و

منظور از مبادی تصویری، مفاهیمی است که داشتن تصویری از آنها برای یادگیری اصطلاحات علم صرف لازم است.

فایده آنها بسنده کرده‌ایم.

در اینجا ابتدا به تعریف اجمالی و مختصری از مبادی تصویری و تصدیقی می‌پردازیم، به گونه‌ای که خوانندگان تصویری از این دو مفهوم پیدا کنند و انتظار نداریم بتوانند خود نیز به تعریف آنها بپردازند. به نظر می‌رسد با مطالعه و یادگیری این مبادی، طلاب در تحصیل علم صرف می‌توانند:

۱. مفاهیم و اصطلاحاتی را نام ببرند که برای تعریف اصطلاحات و ارائه قواعد صرفی لازم است و مفاهیم آنها را به ذهن بسپارند تا در هنگام یادگیری اصطلاحات و قواعد صرفی، آنها را به یاد آورند و این مفاهیم باعث دریافت درست این اصطلاحات و قواعد بشود.

۲. نمونه‌ای از گزاره‌هایی را نام ببرند که با مراجعه به آنها می‌توانند تغییرات ساختمانی کلمه را استخراج کنند و مسئله یا مسائل مربوط به همان گزاره را با استفاده از مفاد همان گزاره توضیح دهند. بنابراین، در اینجا ابتدا به تعریف و سپس بیان مواردی از آن دو به عنوان نمونه می‌پردازیم تا مفهوم تعریف شده، بهتر در ذهن طلاب جای‌گزين شود.

الف) مبادی تصویری

منظور از مبادی تصویری، مفاهیمی است که داشتن تصویری از آنها برای یادگیری اصطلاحات علم صرف لازم است. برای نمونه، بدون تصور، مفهوم کلمه تعریف صحیح و معتل یا بناء و وزن امکان ندارد. بنابراین، مفهوم کلمه و اسم و فعل و حرف، از مبادی تصویری این علم و جزو مقدمات خارجی آن است، ولی مفاهیمی از قبیل صحیح و معتل و بناء و وزن که جزو مطالب خود علم صرف هستند و از آنجا که در همه جای علم صرف به کار می‌روند، جزو مباحث عمومی این علم به شمار می‌روند و به همین دلیل، آنها را زیر عنوان مفهوم شناسی معرفی می‌کنیم. در اینجا به جز مفاهیم کلمه، اسم و فعل و حرف مفاهیم دیگری نیز به عنوان مبادی تصویری وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از: آوا (صوت)، صامت و مصوت، حرکت / متحرک، سکون / ساکن، حرف عله، مد و لین، لفظ، معنا و... که در اینجا برخی از آنها را به اختصار معرفی می‌کنیم.

صوت یا آوا: از برخورد هوای درون ریه‌ها با فضای داخلی دهان، دندان و لب‌ها یا گوشه‌های آنها چیزی پدید می‌آید که به گوش می‌رسد و شنیدنی است. به چنین پدیده‌ای، صوت یا آوا گفته می‌شود. برای اطلاع بیشتر و دقیق‌تر در این زمینه می‌توانید به کتاب‌های علم تجوید مراجعه کنید.

صامت و مصوت: هر آوایی که به خودی خود

حرکت‌پذیر نباشد و برای نمایان شدنش، به آوای دیگری نیاز داشته باشد، صامت و آن آوای دیگر که به صامت کمک می‌کند تا حرکتش آشکار شود، مصوت نام دارد.

مصوت‌های اصلی و ساده‌تر، شش آوا یا نام‌های فتحه، ضمه و کسره هستند که به آنها در فارسی به ترتیب، زیر، زیر و پیش، نام داده شده و در صفحه کلید، مصوت‌های دیگری از آنها ساخته شده و فرع آنها به شمار می‌روند و پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین آنها همان الف، واو مصوت و یاء مصوت است.

حرکت و سکون: به مصوت‌های اصلی سه‌گانه، یعنی فتحه، ضمه و کسره، مصوت کوتاه یا حرکت گفته می‌شود و سه مصوت بلند «الف، واو، یاء»، از کشش همین حرکات سه‌گانه پیدای می‌شوند. هر گاه حرفی حرکت نداشته باشد، این حالت بی‌حرکتی آن را سکون و خود آن حرف را در این حالت، ساکن (= بی‌حرکت) می‌نامند.

واحد زبان: اجزای تشکیل‌دهنده هر زبان را واحد زبان نامیده‌اند. کوچک‌ترین واحدهای زبان همان حروف الفباست که دست‌کم از ترکیب یک صامت و یک مصوت به دست می‌آید و پایه ترکیبات و بافت‌های زبانی قرار می‌گیرد.

حروف مبانی: از آنجا که حروف الفبا پایه ترکیبات و بافت‌های زبانی قرار می‌گیرند، به آنها «حروف مبانی یا حروف پایه» نیز گفته می‌شود.

لفظ: از آنجا که حروف مبانی از برخورد هوای درون ریه‌ها با فضای داخلی دهان و با تکیه زبان بر دندان‌ها و لب‌ها یا گوشه‌هایی از آن‌ها پدید می‌آید، عرب‌ها به آن لفظ می‌گویند.

معنا (= معنی): مفهومی که یک لفظ بر آن دلالت دارد و از آن جهت که متکلم آن را برای رساندن مقصود خود به کار می‌گیرد، معنا نامیده می‌شود. حرف عله: به «واو، یاء و الف» که در معرض تغییر قرار دارند و معمولاً به یکدیگر یا به حروف دیگری مانند همزه یا تاء تبدیل می‌شوند، حرف عله گفته می‌شود.

کلمه: کلمه عبارت از لفظی است که برای انتقال معنا به ذهن شنونده، بدون کمک گرفتن از الفاظ دیگر در نظر گرفته شده باشد، مانند عالم، عِلْم، من. در این تعریف، منظور از لفظ، هر گونه صدایی است که از یکی از مخرج‌های آوایی دهان گذر کند و از دهان خارج شود.

اسم: کلمه‌ای است که معنای مستقلی دارد و برای نام‌گذاری چیزی از آن استفاده می‌شود، مانند علی

و سجود.

فعل: کلمه‌ای است که از پدید آمدن رخداد یا انجام کاری در یکی از زمان‌ها خبر می‌دهد یا آن را درخواست می‌کند، مانند «طلعت الشمس، نصر الله محمداً، أنصر محمداً».

فعل در صورت دلالت بر رخدادی که در زمان گذشته اتفاق افتاده، ماضی نامیده می‌شود و در صورت دلالت بر وقوع رخدادی در زمان حال یا آینده، مضارع نام دارد و در صورتی که بر حالتی درونی مانند طلب یا تعجب دلالت کند، اسامی مختلفی پیدا می‌کند که فعل امر از آن جمله است.

حروف معانی: کلماتی است که برای ایجاد معنایی در کلمه دیگری به کار می‌رود، به همین جهت معنا و دلالت آن مستقل نیست و لازم است همراه کلمه یا کلمات دیگری استعمال شود، مانند لم ينصر، ألنجاه فی الصدق و بضرى. در مثال اول، معنای ينصر مثبت و همچنین میان حال و آینده مشترک بوده و با آمدن «لم» معنای نفی «وقوع رخداد در زمان گذشته» در آن به وجود آمده است.

ب) مبادی تصدیقی

منظور از مبادی تصدیقی گزاره‌هایی است که با مراجعه و استناد به آنها می‌توان قواعد و مسائل علم را استخراج یا ارزیابی کرد. این گزاره‌ها در منابع چندی از قبیل آریات قرآنی و احادیث ائمه اطهار(ع) و نیز متون اشعار عربی و نیز متون ادبی دیگر یافت می‌شوند، به طوری که با مراجعه به این منابع می‌توان مبادی تصدیقی علم صرف و دیگر شاخه‌های ادبیات عرب را استخراج کرد. برای نمونه، با مراجعه به قرآن کریم درمی‌یابیم که صورت مضارع فعل کان با حذف نون استعمال شده است و به همین دلیل این حکم را صادر می‌کنیم که چنین استعمالی جایز است. همین طور با مراجعه به متون یادشده دیگر نیز به همین مطلب اذعان می‌شود. بنابراین، متون یا آیات قرآنی، منابع و گزاره‌های استنباط شده از آنها به عنوان اصول ادبی همان مبادی تصدیقی خواهند بود.

مدارس و مکاتب مهم این علم

از آنجا که بستر پیدایش این علم نحو کبیر و کتب ادبی بوده است، هیچ گاه به این علم به نحو مستقلی توجه نشده و به جز حوزه تدریس که در آن کتاب‌هایی مانند امثله و شرح امثله، صرف میر، تصریف و شرح آن، شرح نظام بر شافیه ابن حاجب و در نهایت خود شرح شافیه رضی تدریس می‌شده، فعالیت مستقل دیگری در زمینه این علم صورت

نپذیرفته است. به همین دلیل، با رجوع به تاریخ نحو کبیر و مطالعه دوره‌ها و آثار هر دوره، به خوبی می‌توان به وضعیت علم صرف - که تدریس و تحقیق در آن در ضمن نحو کبیر انجام می‌گرفته - پی برد. در این زمینه فقط جا دارد به مکاتب بصره، کوفه، بغداد و آندلس اشاره کرد که به ترتیب محل تمرکز و مرکز جامعه علمی در زمینه ادبیات عرب بوده و دانشمندان و ادیبان در آنها فعالیت‌های فراوانی داشته و نظریاتشان، حاکم بوده و جریان یافته است.

وضعیت کنونی این علم در عصر حاضر

گاهی پرسیده می‌شود که آیا این علم منسده شده است یا اینکه ظرفیت تغییر و پیش‌روی دارد؟ اگر چنین ظرفیتی دارد، خلأها، سؤالات و نقاطی که می‌توان از آنجا این حرکت را پی گرفت، کدامند؟ در پاسخ به چنین پرسش‌هایی باید گفت، در حال حاضر این علم پیشرفت چندانی ندارد و تحقیقات خاصی درباره آن صورت نمی‌گیرد و به گونه‌ای راکد مانده است، ولی با وجود برخی استادان فن در گوشه و کنار و تألیفاتی که بیشتر جنبه آموزشی دارد، امید می‌رود که زمینه برای تلاش و کار طلاب جوان‌تر فراهم شود، ولی این کار به تمهیدات و پشتیبانی‌های فراوانی نیاز دارد که از جمله آنها، توجه به مسائلی است که در این مقاله به آنها پرداختیم، اما پیش از همه و بیش از همه، معرفی درست این علم و جایگاه آن در میان دانش‌های ادبی دیگر و نیز در میان علوم اسلامی و به ویژه نسبت آن با اجتهاد در حوزه‌های علمیه، از مهم‌ترین پژوهش‌هایی است که طلاب و استادان باید با یاری و همکاری با یکدیگر به آن بپردازند. در این میان، مهم‌ترین عنصری که برای شروع در این زمینه لازم است، عبارت از انگیزش و انگیزه‌بخشی به طلاب جوان‌تر و توجه دادن استادان علوم اسلامی به این علم از طریق آسیب‌شناسی و نسبت‌سنجی آن با علوم و فنون دیگر است که البته باز بخشی از این کار به معرفی درست این علم و تعیین نسبت آن با علوم اسلامی دیگر وابسته است.

در اینجا به صورت فهرست‌وار به محورهای اشاره می‌کنم که می‌توانند موضوع تحقیقاتی برای پیش بردن این اهداف باشد. برخی از این موضوعات همان محورهایی است که در ابتدای این نوشتار ذکر شد. بنابراین، در اینجا تکرار آنها بهانه‌ای برای خلاصه کردن بحث و در اختیار گذاردن و توجه دادن به موضوعاتی خواهد بود که تنها در صورت اهتمام به آنها می‌توان در زمینه علم صرف، کاری صورت داد.

۱. فلسفه علم صرف، شامل تعریف، موضوع، ضرورت و غایت، مبادی تصویری و تصدیقی؛
۲. تاریخ علم صرف، شامل نحوه تأسیس و تدوین، روند تطور و شخصیت‌های صرفی (که در این زمینه تخصص داشته‌اند)؛
۳. روش‌شناسی اختصاصی علم صرف و شناسایی منابع و متون اختصاصی و تخصصی در زمینه این علم؛
۴. جایگاه‌شناسی و ساختارشناسی این علم؛
۵. جامعه‌شناسی و شناخت کتاب‌ها، منابع، پایگاه‌ها، شخصیت‌ها و جریان‌های موجود در این علم.

هدف از این مقاله، بیان نکاتی است که با توجه به آنها می‌توان به گونه‌ای علم صرف را ساماندهی کرد که زمینه را برای مدیریت علم فراهم آورد. نتیجه چنین پژوهشی، ایجاد نگرش به این علم، به عنوان یک رشته خواهد بود که نتایجی به دنبال دارد. مثل تفکیک این علم از علوم دیگری مثل علم اشتقاق، علم لغت، املائی عربی، علم قرائت، آواشناسی و برای تأمین این هدف، پرداختن به تعریف علم صرف، تبیین موضوع این علم، معرفی و بیان غایت و غرض از تحصیل این علم، وظیفه اختصاصی علم صرف، بیان جایگاه و ساختار این علم، لازم است و این محورها همگی باید از نگاهی تاریخی برآید و بر اساس پیشینه این علم، مستند شود.

خودارزیابی علم صرف ویژه طلاب

ارزیابی صرف

خود را بیازمایید.

چه قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید، استفاده کنید؟

(هر پرسش ۴ نمره)

(۱) در تفسیر شُبْر در ذیل آیه ۲۸۶ سوره بقره «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» آمده است: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» من خیر «وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» من شر و خَصَّ الکسب بالخیر و الاکتساب بالشر لأن فی الاکتساب اعتمالاً ۲ و الشر تشتهیه النفس فهی أعمل فی تحصیله بخلاف الخیر، و فیه إشعار بأن أدنی خیر ینفعها و الشر القلیل غیر ضار بل الذی یضرها کثیرة لأن کثرة المبانی تدل علی کثرة المعانی و فیه إشارة إلی أن الصغیر مکفرة بترك الکبائر. مؤلف برای تفسیر این آیه، از علم صرف چه استفاده‌ای کرده است؟

(۲) در آیات زیر، فرق «تستطع» با «تسطع» در چیست؟ بر اساس فرقی که می‌گذارید، آیات را ترجمه کنید.

«قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَابِقُكَ بِنَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ ضِرًّا» (کهف: ۷۸)

«وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ ضِرًّا» (کهف: ۸۲)

(۳) چرا در آیه «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ»، در قسمت اول «یخادعون» و در قسمت دوم، «یخدعون» آمده است؟ معنی و مقصود آیه را توضیح دهید.

(۴) فرض کنید قرار است جایی درباره بردباری و ضرورت «مدیریت احساس» صحبت کنید و در این مورد، مشغول مطالعه هستید که به این روایت می‌رسید: «مَنْ لَا يَعِدُ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ يَعْجَزُ».

الف) چگونه معنی روایت را به دست می‌آورید؟

ب- برای دستیابی به معنی کلمه «نوائب» به کتاب لغت معتبری مانند لسان العرب مراجعه می‌کنید. برای یافتن معنی «یعد» و «نوائب» باید ریشه آنها را تشخیص بدهید تا بتوانید به جلد و صفحه مورد نظر مراجعه کنید. به کدام ریشه مراجعه می‌کنید؟

ه- این ریشه‌ها چه تغییراتی داشته‌اند که به این دو کلمه تبدیل شده‌اند؟

ح- در لسان العرب، در توضیح کلمه «نوائب» مطالب زیر آمده است. متن را ترجمه کنید و توضیح دهید:

«نَابُ الْأَمْرِ نَوْبًا وَ نَوْبُهُ: نَزَلَ. مِثْلُ «نَابَتْهُمْ نَوَائِبُ الدَّهْرِ». وَ فِی حَدِيثٍ خَيْرٌ: قَسَمَهَا نَصْفَيْنِ: نَصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَ حَاجَاتِهِ، وَ نَصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. النَّوَائِبُ: جَمْعُ نَائِبَةٍ، وَ هِیَ مَا يُنَوِّبُ الْإِنْسَانَ أَى يُنْزِلُ بِهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَ الْحَوَادِثِ. وَ النَّائِبَةُ: الْمُصِيبَةُ، وَاحِدَةُ نَوَائِبِ الدَّهْرِ. وَ النَّائِبَةُ: النَّازِلَةُ. وَ يَقَالُ: أَصْبَحْتَ لَا نَوْبَةَ لَكَ أَى لَا قُوَّةَ لَكَ وَ كَذَلِكَ: تَرَكْتَهُ لَا نَوْبَ لَهُ أَى لَا قُوَّةَ لَهُ. وَ نَابَ عَنْی فَلَانٌ یُنَوِّبُ نَوْبًا وَ مَنَابًا أَى قَامَ مَقَامِی وَ نَابَ عَنْی فِی هَذَا الْأَمْرِ نِیَابَةً إِذَا قَامَ مَقَامَکَ».

ه- روایت را ترجمه کنید.

(۵) علم صرف، علم کلمه‌شناسی است و کاربرد آن در تشخیص مقصود کلمات و ترجمه درست آنهاست. از سوی دیگر، آموزش ادبیات عرب در حوزه‌های علمی، در درجه اول برای فهم قرآن است. به نظر شما برای اینکه طلاب پس از پایان صرف‌خوانی بتوانند همه کلمات قرآن را ترجمه کنند، چه کار باید کرد؟

۱. ضمیر به «نفس» بازمی‌گردد.

۲. پیگیری.

۱۱۷

● ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی

علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف می‌زند که با آن اصول و قواعد می‌توانیم حالت‌های کلام عربی و معنای آنها را بشناسیم. علم بلاغت که امروزه در کتابها موجود است، پنجاه الی شصت درصد این علم می‌باشد و عناوین کار نکرده خیلی زیادی وجود دارد. مثل قرینه، سیاق و ... که هنوز درباره آنها بحث نشده است. علم بلاغت تأثیر بسزایی در فهم دین دارد و اگر کسی آن را به خوبی بداند می‌تواند به خوبی بسیاری از آیات قرآن را به صورت کلی تفسیر کند. در نتیجه توجه جدی به این علم در حوزه‌های علمی شیعی امروز خیلی ضرورت دارد. نوشتن کتابها، مقاله‌ها و تولید علم در این بحث بسیار ضروری است که بر خواص پوشیده نیست.

۱۲۲

● بازخوانی علم بلاغت

نوشتار زیر به بررسی تعریف علم بلاغت و موضوع آن علوم‌های زیرمجموعه علم بلاغت همچون معانی، بیان، بدیع، ارتباطات و تمایزات آن‌ها با هم با نگاهی تاریخی به این علوم می‌پردازد. معرفی افراد تأثیرگذار در این علم همچون عبدالقاهر جرجانی و سکاکی. دیدگاههای این افراد و تأثیراتی که بر علم بلاغت داشته اند. همراه با نمونه‌های قرآنی و در نهایت وضعیت موجود علم بلاغت در روزگار ما را بررسی می‌کند.

۱۲۸

● روش تحصیل بلاغت

علم بلاغت از سه علم معانی، بیان و بدیع تشکیل شده است. این علم در فهم معارف دینی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. به همین دلیل، روش‌های تعلیم و تعلم آن در حوزه‌های علمیه از اهمیت به سزایی برخوردار است. دانستن این مطلب که علوم بلاغی از علوم آلی در فهم مطالب دینی بوده و همچنین توجه به مبانی شیعه و اهل تسنن در این علم، در تعامل با فهم مطالب، نقش اساسی دارد. از روش‌های بسیار مهم تحصیل در این علم، آشنایی اجمالی و تفصیلی با مفاهیم و گذراندن مراحل سه‌گانه کاربردی؛ یعنی تسلط، تطبیق و خلاقیت است که آن را بارور می‌سازد. هر چند کتاب، استاد و پژوهش‌های شخصی و کلاسی نیز در این مورد بی‌تأثیر نیست.

۱۳۳

● خودارزبایی علم بلاغت ویژه طلاب

ضرورت فراگیری بلاغت در فهم متون دینی

در مصاحبه رهنامه با حجت الاسلام مردانی

مصاحبه

رضائانی

سؤال اصلی ما این است که علم بلاغت چیست، از چه زمانی آغاز شده و چه ضرورتی دارد؟
استاد: شروع علم بلاغت به قبل از زمان نزول قرآن بر پیامبر اکرم (ص) می‌رسد. در آن موقع، دنیای حجاز دنیای بلاغت و ادبیات بود اعم از صرف، نحو و بلاغت. اما بلاغت اهمیت بیشتری داشت از این لحاظ که به مفهوم و معنا می‌پرداخت. صرف و نحو غالباً با ساختار کلمات و ترکیبات آن و در نهایت با معنای ظاهری واژه‌ها و کلمات سرو کار دارند و هدف صیانت زبان از اشتباهات در گفتار را بر عهده دارند و این دو علم با معنای ثانوی کمتر سرو کار دارند. اما در علم بلاغت وارد معانی ثانوی می‌شویم یعنی معانی‌ای که در ظاهر کلام چندان به چشم نمی‌آید. به عنوان مثال وقتی این آیه را می‌خوانیم «لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» یک معنای ظاهری از آن دریافت می‌کنیم که ((اگر این قرآن را بر کوهی فرومی‌فرستادیم، یقیناً آنرا از بیم خدا خاضع و از هم پاشیده می‌دید)) ولی هیچ جای آیه اشاره‌ای به معنای تویخ نشده به این صورت که در اینجا مولایی در حال تویخ بنده‌های خود می‌باشد که چرا به این کتاب کم توجهی می‌شود و... این در ظاهر کلام موجود نیست ولی از سیاق آیه برداشت می‌شود که علم بلاغت به این نوع مطالب می‌پردازد. روایاتی از ائمه معصومین (ع) داریم که قرآن به زبان ((ایک اعنی و اسمعی یا جارة)) نازل شده که معادل آن در فارسی ((به در بگو دیوار بشنود)) می‌شود. در بسیاری از موارد کلام خود معصومین هم به همین صورت است. فهم این نوع سخن نیاز دارد که ما از ظاهر کلام عدول کنیم و این وظیفه بر عهده بلاغت است. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از علم بلاغت بگوییم، علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف می‌زند که با آن اصول و قواعد می‌توانیم حالت‌های کلام عربی و معنای آنها را بشناسیم. حالت‌هایی که در زیبایی کلام دخیل است. یک بحث ذاتی در علم بلاغت داریم که معانی و بیان آن را بر عهده دارند و یک بحث عرضی که علم بدیع بر عهده دارد. علم بدیع به زیبایی کلام می‌پردازد. سجع، هجا و... بعد که اسلام وارد زندگی مردم شد و همراه با نزول قرآن، مردم و ادبا با یک کتاب بسیار غنی در این زمینه به نام قرآن مواجه شدند و دیدند که این کتاب از حیث ادبی مخصوصاً از حیث بلاغی مطالبی عالی دارد. همه ادبا خواستند کلامی در مقابل قرآن بیاورند، نتوانستند. لذا اهمیت به علم معانی و بیان در بین مردم گسترش پیدا کرد. بنابراین ادبا به سمت وضع علم بلاغت رفتند و بلاغت در همان زمان‌ها بود که از در هم آمیختگی با علم نحو جدا شد و شروع به پیشرفت کرد و روز به روز غنی‌تر شد. در قرن پنجم و ششم هجری، مقداری از مباحث فلسفی و منطقی که از روم و یونان باستان به زبان عربی ترجمه شده بود، وارد بلاغت شد.

و متأسفانه از قرن ششم به بعد کار جدی‌ای در علم بلاغت صورت نگرفت. کارها فقط به حاشیه زدن یا شرح نوشتن و تفصیل دادن، مثل مطول و... خلاصه شده بود. و باید بگوییم که این عدم تلاش جدی در علم بلاغت باعث شد که ما در فهم بعضی از مطالب تفسیری و بعضی از مطالب روایی و سخنان بزرگان نیز دچار مشکل شویم.
این تعریفی که کردم تعریف کلی بلاغت است که معمولاً به آن پرداخته نمی‌شود. بعضی از دوستان جسته و گریخته تعاریفی آورده‌اند ولی بیشتر به تعریف علم معانی، علم بیان و علم بدیع به صورت مجزا پرداخته‌اند نه به تعریف بلاغت به صورت کلی. بدین صورت که علم بلاغت شامل معانی، بیان و بدیع می‌گردد. علم معانی با معانی ثانوی کار دارد و علم بیان با طرق مختلف بیان یک مطلب سروکار دارد که شامل استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه می‌شود و علم بدیع هم که همان محسنات عرضی و بدیعی در یک کلام می‌باشد.

آیا در علم بلاغت اثرات اهل تسنن هم به چشم می‌خورد؟

استاد: این نکته خیلی مورد اهمیت است که ما متأسفانه شاهد بلاغی هستیم که علمای عامه در طول زمان آن را به ما دیکته کردند. از شیعیان کم داریم. حتی سید رضی (ره) که مجازات النبویه دارد و مجازی که در بلاغت از آن بحث می‌شود در اصل

اشاره

عبدالحمید مردانی

از اساتید درس

بلاغت مدرسه علمیه

علوی (علیه السلام)

هستند.

علم بلاغت از اصول و قواعدی حرف میزند که با آن اصول و قواعد میتوانیم حالت‌های کلام عربی و معنای آنها را بشناسیم.

به ایشان بر می‌گردد ولی در هیچ کتاب بلاغی اصلاً ذکرى از ایشان نمی‌بینیم. چون شیعه بوده. یا مثلاً ذکرى از کتاب مجازات قرآنش نمی‌بینیم. متأسفانه آنها به صورت بسیار دقیق و علمی، خواسته یا ناخواسته، قواعدی را در علم بلاغت آوردند که در تفسیر و فهم ما از روایات تأثیر گذاشته و تاسف بعدی این است که بعضی از علما و مفسرین شیعه هم از همان قواعد و اصول تبعیت کرده‌اند. به عنوان مثال در آیه «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» که مربوط به مسئله غار و هم‌نشینی پیامبر با ابوبکر در غار است، آنها در تمام کتاب‌های بلاغی خودشان گفته‌اند «لَا تَحْزَنْ» در اینجا برای استثناس است یعنی انس گرفتن. یعنی در آن موقعیت پیامبر شدیداً دوست داشت با ابوبکر حرف بزند لذا به او گفت «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا» و این دلالت بر فضیلت ابوبکر می‌کند. بعضی از دوستان نیز در کتاب‌های شیعه همین را آورده‌اند. درحالی که غلط است. اگر به علم معانی و بحث حال و مقتضای حال که خود آن‌ها در کتاب‌هایشان آورده‌اند، رجوع کنیم، می‌فهمیم که اصلاً باید ببینیم قرینه و سیاق، که از مسائل مهم علم معانی‌اند، در اینجا بر چه چیزی دلالت می‌کنند. آیا در موقعیتی که عرصه بر پیامبر تنگ شده و او را دنبال کرده‌اند و خداوند او را درون غاری فرستاده و تار عنکبوت و کبوتر را بر جلوی غار گذاشته، آیا اقتضای حال این است که پیامبر در آنجا ساکت باشد و حرفی نزنند چون مشرکین مطلع می‌شوند یا اقتضا این است که حرف بزند. هیچ عقل سلیمی نمی‌گوید اقتضا در آنجا حرف زدن است. اگر پیامبر در آنجا که اقتضای حال سکوت است حرفی بزند و بگوید «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا»، این «لَا تَحْزَنْ»، به معنای اصلی و حقیقی است یعنی نترس. ترس تو ممکن است کار دست ما بدهد. اما با یک تفسیر اشتباه می‌بینیم اصلاً قرآن اشتباه فهمیده می‌شود و دلالت آن به سمت و سوی دیگری می‌رود.

آیا علم بلاغت علمی محدود می‌باشد و دیگر جای توسعه ندارد؟

استاد: ما قائل هستیم که علم بلاغتی که امروزه در کتابها موجود است پنجاه الی شصت درصد این علم می‌باشد و عناوین کار نکرده خیلی زیاد است. در علم معانی قرینه کاملاً اثر دارد درحالی‌که هیچ‌جا از قرینه بحث نشده است. سیاق، از اساس علم معانی است که از آن هم هیچ‌جا، حرفی نزده‌اند. علم معانی وارد در مباحث جملات کلی، مسائل تقیید و اطلاق یا متمم‌هایی که در زبان فارسی مصطلح است، نشده، در حالی‌که این‌ها از اصول این علم می‌باشد. بلاغت امروز به ما می‌گوید اصل در کلام مسند و مسندالیه است در حالی‌که اصل فقط اینها نیست. متمم‌ها، مقاعیل و جار و مجرور نیز باید از ارکان جمله شمرده شود. چون اگر این رکن‌ها نباشد جمله اشتباه فهمیده می‌شود. مثلاً اگر در جمله «و ما خلقنا بینهما باطلاً»، و در جمله «و ما خلقنا السموات و الأرض و ما بینهما لاعیین» کلمه «باطلاً» و کلمه «لاعیین» را نیاوریم کلام به هم می‌خورد در حالی‌که نه مسند هستند و نه مسندالیه.

آیا علم بلاغت در فهم دین تأثیر دارد و اساساً نبود آن چه تأثیری می‌تواند در دین داشته باشد؟

استاد: پس سوال این است که اگر بلاغت را به صورت کلی و در جایگاه اصلی خودش در نظر بگیریم چه تأثیری در فهم دین دارد؟ آیا واقعاً در فهم متون دینی تأثیر دارد؟ می‌دانیم که بهترین متن دینی ما قرآن است که خیلی هم بر آن تأکید شده. در بین مفسرین زمخشری در کشف و مرحوم علامه در المیزان، بیشترین افرادی هستند که از علم بلاغت استفاده کردند و اعتقاد حقیر بر این است که استفاده علامه در تفسیر المیزان قابل قیاس با زمخشری در کشف، نمی‌باشد و

اعتقاد دوم ما این است که اگر مرحوم علامه از این مبانی فهمی بلاغت استفاده نمی‌کردند تفسیرشان تفسیر المیزان نمی‌شد. آقای زمخشری در صفحه دوم کشف چنین بیان می‌کند که اگر فقیه در فتوا از همه علما فقیه‌تر باشد، متکلم در کلام از همه بالاتر باشد نحوی از سیبویه هم نحوی‌تر باشد اخباری و واعظ و لغوی در علوم خودشان یک‌تاز و سرآمد روزگار باشند، اجازه غوص در قرآن و تأمل در قرآن را ندارند مگر اینکه در دو علم معانی و بیان نیز متخصص بشوند. و این کلام ایشان واقعاً کلام صحیحی است و بعضی از دیگر علما هم چنین نظری گفته‌اند. در رابطه با فقه هم همین مطلب را از بعضی از علما داریم. به عنوان مثال علامه وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه اینطور گفته است که سید مرتضی، شهید ثانی، شیخ احمد بن بحرانی، علم معانی و بیان را یکی از شرایط اجتهاد می‌دانند. بلکه شیخ احمد بحرانی و شهید ثانی علم بدیع را هم از شرایط اجتهاد می‌دانند. این را مرحوم علامه وحید بهبهانی می‌گوید. از علمای امروزی چنین جملاتی زیاد داریم. واقعاً نقش قواعد معانی و بیان و علم بلاغت در فهم دین لابد منه است. من چند مثال دیگر از قرآن عرض می‌کنم. خود حقیر تک تک آیاتی را که تا حال بررسی کرده‌ام می‌بینم در هر آیه چندین مفهوم تفسیری توسط قواعد بلاغی فهمیده می‌شود و مطمئنم که آیات دیگر هم به همین صورت است. گاهی آقایان خیال می‌کنند کار ما شبیه تجزیه و ترکیب در علم نحو است مثلاً می‌گوییم اینجا تقدیم ماحقه التأخیر است یا اینجا فصل است یا اینجا قصر است و... ولی این صحیح نیست بلکه ما می‌گوییم با توجه به قاعده‌های بلاغی می‌توان قرآن را فهمید و مراد خدا را درک کرد یعنی به اغراض کلام و بعضی از معانی باطنی و ثانوی پی برد. مثلاً مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ولایت: «نما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوة و هم راکعون» (۵۵ مائده)، ایشان با توجه به خود آیه و استفاده از دو اصل بلاغی، ولایت علی بن ابیطالب (ع) را اثبات می‌کند. یکی اصل سیاق که در علم معانی است، دوم بررسی اصول و قواعد تطبیقی علم معانی. ما در علم معانی این نظر را که خیلی هم جدی است، می‌خوانیم که در قصر حقیقی تقسیم به افراد و قلب و تعیین نداریم. و قصری که به افراد، تعیین و قلب، تقسیم میشود، قصر اضافی است نه حقیقی. این را تا حال در غالب کتاب‌های بلاغی داشتیم که با توجه به این اصل ما نمی‌توانیم از خود آیه ولایت امیرالمؤمنین را اثبات کنیم. اما مضمون بیان مرحوم علامه این است که چرا قصر به افراد و تعیین و قلب فقط در قصر اضافی است بلکه در قصر حقیقی هم می‌تواند باشد. که اثبات شده و انشاءالله بیان خواهد شد. وقتی در قصر حقیقی هم باشد آن‌گاه آن را چه افراد بگیریم و چه قلب، با آنما، ولایت را می‌توان ثابت کرد. البته، با اثبات مطالب دیگری مثل درست کردن سیاق آیه یا اینکه الذین جمع است، عام است ولی در اینجا دلالت بر خاص می‌کند که آن هم با کمک علم نحو به راحتی می‌توان اثبات کرد. در این صورت مطلب خیلی شیرین می‌شود و فهم خیلی عوض می‌شود. اعتقاد ما این است اگر کسی بلاغت را بداند و با آن سر و کار داشته باشد می‌تواند بسیاری از آیات را به صورت کلی تفسیر کند و از اصول و قواعد علم بلاغت می‌تواند مراد واقعی خدا را بفهمد. مثال دیگر اینکه در قرآن آیه «بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین» داریم. این همه قید در این آیه برای چیست. چرا رب العالمین، چرا الرحمن، چرا الرحیم، چرا مالک یوم الدین، چرا فقط این سه قید آمده. خدا قیود زیادی دارد پس آوردن این قیود دلیل می‌خواهد. در روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) در بحار الانوار جلد دوم داریم که می‌فرماید: «واعلموا رحمکم الله أنه من لم یعرف... یعنی» اگر کسی نداند علم قضا و قدر، تقدیم و تأخیر، مبین و عمیق، ظاهر و باطن، ابتدا و انتها، سوال و جواب، قطع و وصل و مستثنی و اینها را، اصلاً اجازه ندارد فهم دین کند والا اشتباه می‌کند. چرا

ما قائل هستیم که علم بلاغتی که امروزه در کتابها موجود است پنجاه الی شصت درصد این علم می باشد و عناوین کار نکرده خیلی زیاد است.

این سه قید را آورده و قیود دیگر را نیاورده. چرا الرحمن الرحیم را هم در آیه اول آورده و هم در آیه سوم تکرار کرده است. چرا فرموده «ایاک نعبد و ایاک نستعین» چرا نفرمود «ایاک نعبد و نستعین» این ها همه دارد مطلب به ما یاد می دهد. چرا نعبد را بر نستعین مقدم کرد. طبق فرمایش مولامیر المومنین علیه السلام تقدیم بیان دارد باید بدانیم چرا مقدم کرده است. و مثلاً در سوره بقره می فرماید: «الذین یؤمنون بالغیب»، چرا یؤمنون را فعل آورده است. چرا مقید به (بالغیب) کرده است و... علم بلاغت در تفسیر قرآن نقش اصلی را دارد و پایه فهم دین هم قرآن است.

در علم فقه نیز که حرف مرحوم علامه وحید بهبهانی را خدمتتان عرض کردم. در علم فقه در باب نکاح به مطالبی برخورد می کنیم که اگر کسی مثلاً بحث کنایه را نداند اصلاً روایات باب نکاح را نمی تواند بررسی

بکند. چون معصوم (ع) در بعضی جاها حیا به خرج داده و مطالبی را که قبیح بوده با کنایه بیان کرده است. در ابواب دیگر نیز زیاد است. یک وقتی جواهرالکلام را بحث می کردیم باب قضا را، دیدم روایت ابی خدیجه که نقل می کنند «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا» (وسائل الشیعه، باب ۱، ابواب صفات قاضی، حدیث ۵)، بعضی از فقها با استفاده از این شیئاً گفتند قاضی نیازی نیست که مجتهد باشد. چرا؟ چون شیئاً تنوین دارد و تنوینش نکره است و نکره دلالت بر قلت می کند. البته باید دانست که نکره گاهی دلالت بر کثرت یا عظمت می کند و نیاز به قرینه دارد. کاری ندارم که کدامیک درست است اما اینکه از روی تنوین نکره یک فهم روایی پیدا کرده اند و فتوا داده اند، خیلی مهم است. در مورد کنایه بحث مفصلی در باب حج

بین علما شده که آیا فقط (إراقة الدم) شرط است، یعنی فقط باید یک خونریزی کنیم یا اینکه علاوه بر خونریزی باید «و أطعموا القانع و المعتبر» شود یعنی به فقرا و مساکین هم باید بدهیم. بعضی از آقایان از روایت برداشت کردند که فقط «إراقة الدم» مهم است. بعضی دیگر از علما گفتند إراقة الدم کنایه است و یک سری قرائن متصل و قرائن منفصل نیز برای آن آورده اند. علی ای حال در اینجا اختلاف فتوا پیش آمده که بازگشت به کنایه دارد. این یکی از نمونه هایی است که در بحث فقهی با آن برخورد می کنیم.

در روایات عمومی نیز به این مطالب برخورد می کنیم. مثلاً روایتی از پیامبر مکرم اسلام (ص) است که در رابطه با امام علی (ع) می فرماید و خود امیرالمومنین (ع) ظاهراً نقل می کند. روایت در بحارالانوار «فی مناقب امیرالمومنین (ع) و تعدادها» است قال علی (ع): «وَأَمَّا

العشرون، فإني سمعت رسول الله (ص) يقول لي مثلک فی امتی مثل باب حطه فی بنی اسرائیل فمن دخل فی ولايتک فقد دخل الباب کما امره الله عزوجل، یعنی متقبت بیستمی که پیامبر در مورد من فرموده است این است که: "مثل تو در امت من مانند درب حطه در بنی اسرائیل است. هر کسی در ولایت تو وارد شود، همان طور که خدا فرموده داخل درب شده است" ما هستیم و این روایت. این بحث در باب تشبیه علم بیان کار می شود که در قرآن آن قدر تشبیه داریم که اگر کسی در تشبیهات توجه نکند فایده ای ندارد. اگر بدون توجه به تشبیه بخواهیم معنا کنیم می گوییم: باب حطه یک در ایده آل است که هر که وارد آن بشود بخشیده می شود. اما باید در وجه شبه دقت بکنیم. وجه شبه در مشبه به، اعلا و اجلا از مشبه است. گوینده می خواهد وجه شبه را از مشبه به، به مشبه انتقال بدهد. لذا به تاریخ می رویم که بینیم باب حطه چیست. باب حطه یکی از درهای بیت المقدس است کما اینکه مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان آورده که آنها وقتی گناه می کردند از این در وارد می شدند و این در، در بخشش بود. اصلا کلمه حطه که یک کلمه عبری است به معنای (اللهم اغفر) است. پیامبر به علی (ع) می گوید که شما باب بخشش و مغفرت این امت هستی. یعنی هر کس داخل در ولایت شما بشود و ولایت شما را به معنای حقیقی بپذیرد دیگر غصه ای نداشته باشد و از همه چیز راحت است. که البته این معنا به تشریح بیشتری نیاز دارد. پس فهم این روایت مبتنی بر فهم تشبیه است. یا مثلا تشبیهی در قرآن داریم که: «یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر» سوره قمر آیه ۷ می باشد، از گورهایشان بلند می شوند مثل ملخ هایی که منتشر می شوند. معنای این آیه چیست. به سراغ مشبه به می رویم، وجه شبه در جراد المنتشر چیست، با توجه به اینکه وجه شبه را ذکر نکرده می توان وجوه زیادی را ذکر کرد که هر کدام به جای خود صحیح می باشد مثلا: ۱- تشبیه به ملخ یکی برای کثرت آنها است که ما در زبان فارسی می گوئیم مثل مور و ملخ جمع می شوند.

۲- اینکه سیر حرکتی آنها در هم و بر هم است یعنی به هم می ریزند و از هر طرفی فرار می کنند و راه نجاتی ندارند.

۳- حرکت دارند ولی سرگردانند ۴- جمعد ولی متفرق و جدای از یکدیگر هستند ۵- عدد آنها بی شمار است و به شمارش در نمی آیند ۶- نمی دانند کجا می روند ۷- توجه و التفات به یکدیگر ندارند همین طور مردم از قبرها مبعوث گردند.

۸- از اینکه اجدات محل اجساد است به نوعی می توان گفت ظاهر آیه دلالت بر معاد جسمانی می کند به این صورت که که بگوییم این تشبیه زنده شدن و خروج از قبرها را بیان می کند همانطور که مشخص است ملخ دم خود را زیر خاک می کند و تخم می گذارد بعد از چندی تخم ها، کرم می شوند سپس تغییر شکل می دهند و تبدیل به پروانه و بعد ملخ می شوند. انسان هم در روز قیامت از درون قبر خودش به صورت زنده بیرون می آید و منتشر می شود و مفاهیم زیاد دیگری نیز می توان از این تشبیه به دست آورد. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهة جلد ۱ در بحث حرمت غیبت به آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات، ((آیه غیبت)) اشاره کرده و آن قدر وجه شبه بیان می کند و تشبیه را توضیح و تفصیل می دهد کانه از این توضیحات به روایت های دیگری

دست پیدا می‌کنیم.

مثالی دیگر اینکه در باب نماز شب روایت داریم که می‌فرماید: «لیس من عبد إلا یوقظ فی کل لیلہ مرة او مرتین فیان قام کان ذلک» یعنی هر بنده‌ای در شب یکبار یا دوبار بیدار می‌شود، اگر بلند شود و کارهای نماز شب را انجام دهد ثواب‌ها و پاداش‌هایی که در نظر گرفته‌ایم برای او هست اما «والا فحج الشیطان فبال فی اذنه» یعنی وگرنه شیطان حرکت می‌کند و در گوش او بول می‌کند، بعضی از دوستان وقتی این روایت را می‌بینند اینطور توضیح می‌دهند که پس معلوم است که شیطان بول دارد اما بولش نامرئی است و بول نامرئی او در مغز و اعصاب ما اثر می‌گذارد و نمی‌توانیم کارهای صالح و خوب مانند نماز شب را انجام دهیم، در ظاهر هم مطلب زیبا به نظر می‌رسد، ولی چنین نیست، بلکه بحث در مورد کنایه است. وقتی می‌گوید: ((فبال الشیطان فی اذنه))، دارد کنایه می‌زند که شیطان با او بازی می‌کند و جلوی کار نیک را می‌گیرد و نمی‌گذارد بلند شود. همانطور که در ((فحج الشیطان)) هم یک نوع کنایه است و آن یک نوع راه رفتن خاصی است که خیلی پست است، جلوی پاهایش را کنار هم می‌گذارد و از عقب پاهایش فاصله می‌گیرد یعنی تمام برنامه‌ریزی‌ها با این راه رفتن پست و ردی این است که جلوی پا شدنش را بگیرد نگذارد نماز شب بخواند. معنای روایت این است نه آنکه به معنای ظاهر اکتفا کنیم، دلیل مطلب هم آن است که به مبحث کنایه دقت نکرده اند. روایات در این باب خیلی زیاد است. من حیث المجموع در ضرورت مطلب در فهم قرآن شکی نیست. «اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون» چرا در اینجا واو آورده است، نیازی به واو و همچنین اولئک نیست، می‌تواند بگوید «اولئک علی هدی من ربهم، و هم المفلحون» این‌ها دارد به ما مطلب می‌گوید. واو را آورده یعنی وصل کرده و فصل نیاورده، اولئک را با علی هدی آورده و استعاره تبعیه به ما می‌دهد. قرآن بر معانی، فصلی، وصل، ایجاز، قصر، مقتضای حال توجه دارد. اصلاً در جملات خبریه، مثلاً وقتی به پیامبر می‌گوید «ذلک الکتاب لاریب فیه» مگر پیامبر شک دارد که برایش تاکید می‌کند، یک مطلب بلاغی در آن نهفته است، اینها را اگر مشخص کنیم در فهم مطالب تغییراتی صورت می‌گیرد.

یا مثلاً در روایت داریم «نمرتها الفتنة» یعنی ثمره دنیا فتنه است. باید استعاره و مجاز را در آن بفهمیم. در اینجا استعاره مکنیه بکار رفته. دنیا را به درخت تشبیه کرده، ولی لفظ درخت را نیاورده و ثمره را که

از لوازمات درخت است آورده، و آن را از باب استعاره تخیلیه به تشبیه اصلی که الان مستعار است، اضافه کرده. همانطوری که در درخت، اصل، ثمره است اصل دنیا هم فتنه است. اگر کسی به دنیا بچسبد میوه آن فتنه است. این روایت این مطلب را با زبانی بلاغی و ادبی بسیار زیبا بیان می‌کند. بعضی جاها نفهمیدن این مطلب به اصل دین خلل وارد می‌کند. اما در بعضی جاها خللی وارد نمی‌کند ولی دقت در این نکات ترجیح دارد و فهم مطلب را زیباتر می‌کند.

آیا نپرداختن به این علم، علت خاصی داشته است؟

استاد: چند دلیل را می‌توانیم نام ببریم، اولاً آمیزش این علم با علوم دیگری مثل منطق و نحو باعث شد کسانی هم که می‌خواستند در زمینه این علم کار

اگر کسی بلاغت را بداند و با آن سر و کار داشته باشد می‌تواند بسیاری از آیات را به صورت کلی تفسیر کند و از اصول و قواعد علم بلاغت می‌تواند مراد واقعی خدا را بفهمد.

کنند، ناخواسته وارد مباحثی در زمینه منطق، یا تفسیر یا اصول بشوند. لذا مباحثی وارد این علم شد اما مسائل و اصول خود این علم گسترش پیدا نکرد. به هر حال ما پی می‌بریم که بسیاری از استنباط‌های اشتباه ما در فهم مسایل تفسیر، فقه، اصول و در علوم دیگر که از آیات و روایات در آن استفاده می‌کردند مانند علم اخلاق، مسائل اجتماعی و... بخاطر اشتباه در فهم مسائل بلاغی و کار نکردن در این زمینه بوده است. یکی از دلایل دیگر، کم‌همتی علما نسبت به این علم بوده است. این را از تفاسیر و شرح‌هایی که زده‌اند، دریافت می‌کنیم. حتی در خیلی از مسائل علم بلاغت، همان مثال‌هایی را که در قرن دوم و سوم هجری زده شده است، امروز هم به کار می‌بریم، یعنی توانایی تغییر مثال را هم نداشتند. ممکن است دلایل تعصبی بوده که نسبت به امر القیس و نسبت به بعضی از شعرای عرب وجود داشته. اما نباید این تعصب در فهم قرآن هم رسوخ کرده و کار به مفاهیم اشتباه ختم پیدا کند. دلیل سوم کم‌همتی کسانی بوده که مسؤولیت نظام

درسی حوزه‌های علمیه را بر عهده داشته اند. در آن نظام‌ها، پژوهش‌های بلاغی و کتاب‌های آموزشی و تحقیقی بلاغی در سطوح بالا اصلاً مشاهده نمی‌شود یا بسیار کم بوده است. البته در قسمت دانشگاه ما به یک سری مطالبی در بلاغت زبان فارسی که آن هم برگرفته از بلاغت زبان عربی است بر می‌خوریم که خوب است و کارهای خوبی صورت گرفته است. اما در قسمت بلاغت عربی که در بعضی موارد فهم قرآن و روایات و فهم فقه متوقف بر آن است، کار جدی صورت نگرفته است. لذا ما به صورت جدی به تفاسیر اشتباهی از آیات و به فتوای اشتباهی در فقه بر می‌خوریم که برگرفته از فهم اشتباه در بلاغت بوده است. این سه دلیل اصلی عدم رشد بلاغت می‌باشد.

پیشنهاد شما برای رفع این مشکلات چیست؟

استاد: یکی اینکه باید به طور جدی در فکر رونق این علم باشیم. این علم به صورت پراکنده در علوم دیگر آمده است. مثلاً مباحث استعاره، کنایه و مجاز در علم اصول هم بحث شده اما جایگاهش آنجا نیست. لذا به آن مباحث لفظی علم اصول می‌گویند. در حالی که جایگاه مباحث لفظی در اصول نیست و در آنجا به صورت کامل به آن پرداخته نشده است. این که می‌گویند جملات انشایی در معنای خبری یا جملات خبری در معنای انشایی که در احادیث فقهی هم کاربرد دارد، بحث کامل آن در علم بلاغت است. یا مثلاً بعضی از مباحث که در علم فقه اللغة و در علم لغت آمده، جایش اینجاست، یا بعضی از این مباحث در علوم قرآنی و در علوم حدیث و در فقه الحدیث بحث شده ولی جایگاهش آنجا نیست. لذا اهل حدیث در این مباحث به اشتباهاتی می‌رسند و همان اشتباهات را در فهم حدیث دخیل می‌کنند و کار درست پیش نمی‌رود. پیشنهاد می‌کنم که در علوم قرآنی، در مقدمات تفسیر به علم بلاغت البته به صورت صحیح بیشتر پرداخته شود.

پس، اولاً توجه جدی به این علم در حوزه‌های علمی شیعی امروز خیلی ضرورت دارد. دوم، نوشتن کتاب‌ها، مقاله‌ها و تولید علم در این بحث آن‌قدر جا دارد که ضرورت آن بر خواص پوشیده نیست و همانطور که در علم فقه یا تفسیر روز به روز با مطالب جدید برخورد داریم در بلاغت نیز با مباحث جدید سر و کار داریم و این علم دید ما را نسبت به فهم دین و روایات و حرف بزرگان عوض می‌کند.

انشاءالله روزی برسد که به این‌ها جامه عمل پوشیده شود و ما بتوانیم در فهم دین از تمام علوم می‌که به نحوی موثر است استفاده کنیم.

بازخوانی علم بلاغت

در گفت‌وگوی رهنامه با حجت‌الاسلام والمسلمین عشایری

مصاحبه

میثم واحدی

برای علم بلاغت چه تعریفی ارائه شده است و موضوع علم بلاغت چیست؟

استاد: می‌گویند موضوع علم بلاغت، ترکیب‌های به کار رفته در متن بلیغ است، منتهی از این جهت که با مقام و مقتضای حال متناسب باشد. پیش‌فرض این مطلب آن است که متکلمان بلیغ، برخلاف متکلمان معمولی، در انتخاب کلمه‌ها و ترکیب‌هایشان دقت می‌کنند. وقتی می‌گوییم کلمه، منظورمان معطوف به واژه‌های لغوی است، ولی وقتی می‌گوییم ترکیب، مقصودمان از ترکیب، به آرایش اجزای جمله، بلکه چینش اجزای متن - که فراتر و گسترده‌تر از جمله است - معطوف است. علم بلاغت، از نظر دلالت بر معانی ثانویه، ترکیب‌های به کار رفته در کلام متکلمان بلیغ را بررسی می‌کند. دلالت بر معانی ثانویه، نتیجه مطابق شدن کلام با مقتضای حال است. در واقع، پیش‌فرض این است که وقتی متکلم بلیغ می‌خواهد کلامش را بسازد، اولاً آرایش اجزای کلام را متناسب با حال خطاب انتخاب می‌کند و ثانیاً این متناسب‌سازی، بی‌هدف و بی‌انگیزه نیست. همین هدف‌ها و انگیزه‌ها، معانی ثانویه کلام بلیغ به شمار می‌رود. مثلاً برای متکلم بلیغ، چیدمان اجزای جمله فرق می‌کند؛ یعنی فرق دارد این جزء از کلام را بر جزء دیگر یا آن دیگری را بر این جزء، مقدم کند. این تفاوت به این دو نکته برمی‌گردد که اولاً کدام‌یک از این دو چیدمان با مقتضای حال متناسب است و ثانیاً هر کدام از این چیدمان‌ها ابستن چه معنای ثانویه‌ای هستند. موضوع علم بلاغت یا علم معانی، همین است. دو علم ادبی دیگری که طلبه‌های ما در حوزه با آن آشنا هستند، علم صرف و نحو هستند. علم نحو نیز کلام را بررسی می‌کند، منتهی از آن جهت بررسی می‌کند که کلمه و کلام دارای اعراب و بنا هستند. علم صرف نیز کلمه را بررسی می‌کند، ولی از آن جهت که در آن تغییراتی اتفاق می‌افتد و کلمات جدیدی ساخته می‌شود، اما بلاغت ترکیب‌های به کار رفته در کلام بلیغ را (نه هر کلامی را) از نظر مطابقت با مقتضای حال و دلالت بر معانی ثانویه بررسی می‌کند.

اینکه بسیاری از محققان، بلاغت را دانش زیبایی‌شناختی می‌دانند، نشانه درک ناقص آنان از دانش بلاغت است. در حقیقت، در دانش بلاغت، زیبایی و معناداری در هم تنیده شده‌اند؛ مطابق شدن با مقتضای حال به دلیل تناسب مقال با مقام مؤلفه‌ای زیبایی‌شناختی شمرده می‌شود، اما دلالت بر معنای ثانویه، به معناداری متن برمی‌گردد و در استظهار معرفت از متون بلیغ مهم است. غفلت از این استظهار موجب می‌شود فهمنده متن بلیغ، بخشی از معنای متن را از دست بدهد! چنین است که به نظر بنده «استظهار معنا از متون بلیغ» را نمی‌توان با ساز و کارهایی که بومی استظهار از متون غیربلیغ هستند، به سامان رساند!

آیا می‌شود گفت، هر جمله‌ای که بیان می‌شود افزون بر معنای ابتدایی، معنای ثانویه هم دارد یا اینکه معنای ثانوی فقط مخصوص جملات خاصی است؟

استاد: معنای ثانویه مخصوص جملاتی است که متکلمان بلیغ می‌سازند. البته ما در خارج متکلم بی‌بهره از بلاغت نداریم. هر متکلمی به هر حال مرتبه‌ای از بلاغت و در نتیجه، مطابقت با مقتضای حال و دلالت بر معنای ثانویه را دارد، ولی مرتبه ابتدایی و ساده بلاغت که در کاربران معمولی زبان وجود دارد، موضوع دانش بلاغت نیست. برای نمونه، ممکن است ما برخی ترکیب‌ها را در کلام متکلمان معمولی، دارای معنای ثانویه بدانیم، ولی تمام ترکیب‌های آنان چنین معنایی را ندارند، اما هر چه مرتبه بلاغت متکلم بالاتر می‌رود، می‌گوییم معناداری تراکیب او گسترده‌تر می‌شود و دایره وسیع‌تری از تراکیب او را فرامی‌گیرد تا آنکه وقتی به قله بلاغت (متن قرآن کریم) می‌رسیم، می‌بینیم همه تعبیرها و اسلوب‌های آن، دارای معنای ثانویه هستند و برای هر کدامشان می‌گوییم، چرا این اسلوب را در اینجا انتخاب کرد و چرا دقیقاً همین عبارت را در جای دیگر، با چیدمان دیگری انتخاب کرد؟ برای نمونه، در اشعار شاعران بلیغ، تقدیم احداً المتعاطفین را نمی‌توان معنادار دانست، اما در قرآن کریم حتی تقدیم احداً المتعاطفین نیز معنا دارد. البته برخی از این معنای ثانویه، برای مفسران به راحتی قابل درک است. برای نمونه، خداوند در بیان بنده‌نوازی و بنده‌دوستی خود (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. مائده: ۵۴) ابتدا می‌فرماید: من مؤمنان را دوست دارم. بعد می‌فرماید: آنان هم مرا دوست دارند. در مقابل در بیان فراموشی منافقان (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. توبه: ۶۷) ابتدا می‌فرماید: آنها مرا فراموش کردند. بعد چنین می‌فرماید: من آنان را فراموش کردم.

این تقدیم معنادار است که برای مفسران معمولی هم معنای آن قابل درک است. البته من ندیده‌ام مفسری درباره آن بحث کرده

اشاره

در سال ۱۳۵۴ در فیروزآباد فارس متولد شد؛ پس از اتمام درس‌های دبیرستان در سال ۱۳۷۲ به حوزه علمیه قم آمد، از سال ۱۳۷۶ به صورت رسمی در مدارس حوزه علمیه، جامعه المصطفی، مراکز تخصصی حوزه (مانند مرکز تفسیر، تربیت مدرس و ...)، جامعه الزهرا و ... مشغول به تدریس علوم اسلامی شد. در سال ۱۳۸۷ جزء استادان برگزیده مدارس حوزه علمیه قم شدند. حاصل برخی تلاشهای قلمی وی نیز انتشار بیش از ده مقاله در موضوعات فقهی، تفسیری و حدیثی و سه کتاب (تحلیل ادبی نهج البلاغه، معناشناسی بلاغی قرآن، نود موضوع برای پایان نامه نویسی در موضوع بلاغت و نهج البلاغه) در آستانه‌ی انتشار است. وی هم اکنون مشغول به تحصیل در سطح خارج و تدریس سطوح عالی حوزه است.

باشد، اما اگر بخواهد بحث کند، این تقدیم، معنای زودپایی دارد، اما برخی دیگر دیریاب هستند. برای نمونه، در آیه ۱۱ مائده (آباء کم و ابناء کم لاتدرون ایکم اقرب لکم نفعا) غیر از علامه طباطبائی،^۱ مفسران در تقدیم آبا بر ابناء هیچ معنای ثانویه‌ای نیافته‌اند. برخی از تقدیم‌ها هم معنایشان آن قدر دیریاب است که شاید جز به وسیله اهل بیت (ع) قابل درک نباشد. مثلاً در روایتی آمده است که وقتی از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند: سعی را از صفا شروع کنیم یا از مروه؟ حضرت فرمودند: من از صفا شروع می‌کنم، چون خداوند از صفا شروع کرده است و بعد این آیه را تلاوت فرمودند: «ان الصفا و المروه من شعائر الله». تقدیم صفا بر مروه معنادار است، اما برای پیامبر اکرم (ص)! اینکه ما نمی‌توانیم برخی معناهای ثانویه را درک کنیم، نشانه نبود معنای ثانویه نیست.

معانی، بیان و بدیع، با هم چه تمایزاتی دارند؟

استاد: برای پاسخ به این سؤال، باید به علم بلاغت نگاهی تاریخی بیندازیم. آن وقت این مسئله روشن‌تر می‌شود. برای نگاه تاریخی به علم بلاغت، از اینجا شروع می‌کنیم که زمانی زبان وجود داشت و قواعدش هم در خودش پنهان بود، ولی هیچ کس قواعد را کشف نکرده بود. زمانی که قرآن نازل نشده بود و عرب برای خودش شعر و خطابه می‌گفت، سجع کاهنان وجود داشت، ولی سجع زیبا و قابل قبولی نبود، چون مکلف بود. بعد از نزول قرآن با نگاهی که امیرالمؤمنین (ع) به آینده دینی جهانی به نام اسلام داشت، مردم را وادار کرد به این فکر بیفتند که در این زبان قواعدی وجود دارد که باید استخراج شود تا جلوی دگردیسی ناخواسته این زبان و خطر از بین رفتن آن گرفته شود.

خوب است در اینجا به یکی از فواید این هشدار امام اشاره کنیم. متأسفانه به این هشدار توجه نمی‌شود. به تدریج دگردیسی زبان‌ها اتفاق می‌افتد، ولی برای کسی که در مقام رهبر دینی نوظهور به هزاران سال بعد فکر می‌کند، مهم است که این زبان، زبان دین است؛ زبان کتابی آسمانی است که باید حیات جاودانی داشته باشد. حتی اگر ده درصد هم احتمال وجود داشته باشد که در دو هزار سال آینده این زبان از بین برود، خطر عمده‌ای است که باید رهبران دین جلوی آن را بگیرند. امروزه یکی از مشکلات عمده برخی ادیان،

۱. علامه طباطبائی، المیزان، ج ۴، ص ۲۱۰.

این است که زبانی که کتاب آسمانی‌شان با آن نازل شده، از بین رفته است و پیروان و دانشمندان‌شان نمی‌دانند چه کار بکنند. این بُعدی از علم امام و نگاه فرانگر ایشان به افق چند هزار ساله اسلام بود که با استخراج قواعد زبان و تدین و تنظیم آن می‌خواستند اولاً دگردیسی تدریجی آن را به حداقل برسانند و ثانیاً با ضبط قواعد عربی عصر نزول قرآن، کاری کردند که جویندگان امروزی قرآن هم دقیقاً با همان قواعد عصر نزول به فهم دقیق قرآن بپردازند!

کاربران غیرحرفه‌ای زبان که زبان را از والدینشان یاد می‌گیرند، به قواعد پنهان زبان نگاه تخصصی ندارند. همین امر موجب می‌شود که به تدریج در طی چند

بعد از نزول قرآن با نگاهی که امیرالمؤمنین (ع) به آینده دینی جهانی به نام اسلام داشت، مردم را وادار کرد به این فکر بیفتند که در این زبان قواعدی وجود دارد که باید استخراج شود تا جلوی دگردیسی ناخواسته این زبان و خطر از بین رفتن آن گرفته شود.

نسل زبان تغییر می‌کند و به جایی می‌رسد که گاهی زبان از بین می‌رود و به جایش زبان دوم و سوم پدید می‌آید. استخراج قواعد زبان، قاعده‌سازی نبود، بلکه قاعده‌یابی بود، یعنی در زبان معیار (Everyday language) و زبان ادبی (Literary style) رایج در آن روزگار، که یکی از آنها هم همین قرآن کریم است، درنگ و دقت می‌کردند تا نظم پنهانی را دریابند که در آن وجود داشت. اگر نگاه ما به قواعد همه علوم ادبی این گونه باشد، وقتی که قواعد با متن قرآن سازگاری نداشته باشد، دیگر متون اصلی را تخطئه نخواهیم کرد، بلکه قاعده‌هایمان را تخطئه خواهیم کرد. این یکی از اشکالات نگره قاعده‌ساز به پیدایش علوم ادبی است. برای نمونه، وقتی یک قاعده نحو با متنی سازگاری ندارد یا یک قاعده صرف با قرآن نمی‌خواند، اشکال از زبان نیست، بلکه اشکال به قاعده‌یابی قاعده‌یابان مربوط است.

با شروع قاعده‌یابی، اولین نتیجه این بود که یک

دانش به نام علم نحو به وجود آمد. این دانش، مطالب صرفی را هم در درونش داشت. از این رو، برخی جاها وقتی می‌نویسند نحو، منظورشان نحو اعم از صرف است. برای نمونه، کتاب الفیه ابن مالک که کتابی نحوی است، شامل مطالب صرفی نیز می‌شود. به تدریج دغدغه دانش‌ساز و دانش تجزیه‌کن بشر، انسان را به این سو پیش برد که موضوع و قلمروی دانش‌های در دستش را محدودتر بکند و دانشی را به چندین دانش با قلمروهای جداگانه و کوچک‌تر و در نتیجه با ژرفایی بیشتر تبدیل بکند. این دغدغه برای قاعده‌یابان زبان عربی هم پدید آمد. از این رو، به تدریج صرف را از نحو جدا کردند. علم صرف فقط تغییرات کلمه را بررسی، و علم نحو مابقی قواعد را که اعم از اعراب بود، تحلیل و دسته‌بندی، و ساختار درست می‌کرد.

در کنار این دو دانش اتفاق دیگری نیز افتاد. به تدریج در قرن دوم و سوم، ترجمه‌های یونانی نقد شعر وارد جهان اسلام شد و مسلمانان دیدند یونانی‌ها بر چیزهایی به اسم مجاز و کنایه دست می‌گذارند و کار می‌کنند. در ابتدا برخی می‌گفتند اصلاً در زبان عربی مجاز وجود نداشته است. برخی نیز می‌گفتند خود مجاز و کنایه وجود داشته، ولی درباره آن بحث تئوریک نشده است. گروه دوم شروع به تولید دانش بدیع در شعر و قرآن و خطابه‌های عربی کردند. به این ترتیب، در قرن سوم دانشی به نام دانش بدیع پدید می‌آمد. پیدایش دانش بدیع، در کنار نحو و صرف، سومین اتفاق در قاعده‌یابی‌های زبانی بود که بیشتر به زیبایی‌های زبان معطوف است، هر چند منحصر در زیبایی‌شناسی نیست.

در کنار این سه اتفاق، مسیر چهارمی هم ریل‌گذاری شد. بدین ترتیب که یک سری مطالب از هم گسسته، غیر رسمی و پراکنده نیز به وجود آمد که به نقد شعر می‌پرداخت؛ یعنی شعرپژوهان عرب همان شیوه‌ای را که در جشنواره سراسری موسمی عکاظ داشتند که درباره شعر بحث می‌کردند، به تدریج مدوّن کردند. بدین ترتیب، نقد شعر نیز کم‌کم جان گرفت. درباره مطالب مربوط به زبان و نقد آن و شعر، آثار گوناگونی به دنیا آمد. امام مرزبانی، «المفید فی الشعر و الشعراء» و «معجم الشعراء» و «الموشح فی مأخذ العلماء علی الشعراء» را نوشت، همچنین ابوالحسن علوی، «عیار الشعر» و ابن قتیبه دینوری، «الشعر و الشعراء» را نگاشت. محققان دیگری نیز در نقد و بررسی معنای خطابه عربی می‌کوشیدند؛ کوشش‌های مربوط به بررسی زیبایی‌های خطابه دغدغه‌ی مناظره‌کنندگان معتزلی (در قرن دوم) و کاتبان دستگاه عباسی نیز بود.

برآیند همه این تلاش‌ها آن بود که گزاره‌های علمی فاخری درباره معناداری متن پدید آمده بود که برخی از آنها در دانش نحو هم با همان نگاه سطحی و نامتمرکز بررسی می‌شد و برخی دیگر که باید آنها را دست‌آوردهای اختصاصی این دانشوران شمرد، در دانش نحو بررسی نمی‌شد.

در این دوره به کسانی برمی‌خوریم که درباره این موضوعات کتاب می‌نوشتند. البته خیلی از این کتاب‌ها به دست ما نرسیده است. برای نمونه، در قرن چهارم، سید رضی اولین کتاب مستقل درباره موضوع بلاغی را نوشت که مجازات‌القرآن نام دارد. البته گفته‌اند قبل از او، ابوعبید، مجازالقرآن را نوشت، ولی مجاز القرآن درباره مجاز بلاغی نیست، بلکه موضوع آن تفسیر لغت است. آقای محمد فؤاد سزگین، در مقدمه‌ای که بر مجاز القرآن ابوعبید نوشته (مقدمه مجازالقرآن، ص ۱۹) این مورد را توضیح داده است که مجاز در اینجا، یعنی معنا.

همچنین سید در این فکر بود که متون بلاغی را جمع‌آوری و دسته‌بندی کند. از این رو، متون بلاغی و کتاب‌ها و رسائل امیرالمؤمنین را در نهج‌البلاغه، و متون بلاغی مربوط به پیامبر را در کتاب مجازات‌النبویه جمع‌آوری کرد. قبل از سید هم کتاب‌هایی در این مورد نوشته شده است. برای نمونه، امام مرزبانی (محدث شیعی و از استادان شیخ مفید^۲ و سید رضی) کتاب «المفضل فی علم الفصاحة و الایجاز» را درباره موضوع بلاغت نوشت.

ابوسعبد یا ابوسعید عمیدی (درگذشته ۴۳۳ هـ) از کاتبان حکومت فاطمیان مصر، «تنقیح البلاغة» را که یاقوت حموی در معجم الادبا در ذیل عنوان «محمد بن احمد بن محمد ابوسعبد» می‌گوید من در کتاب‌خانه سلطنتی مصر آن کتاب را دیدم که بیش از ده جلد بود.

اتفاق مهمی که در قرن پنجم افتاد، این بود که بررسی کلامی اعجاز زبانی قرآن، برخی محققان را به سوی دیدگاهی کشاند که عبدالقاهر جرجانی از آن راضی نبود. این دیدگاه بر آن بود که کلمه‌ها با یکدیگر ارتباط‌های ثابت و تعریف شده‌ای دارند، اسم و فعل و حرف، ترکیب‌های ثابتی را سامان می‌دهند و این ترکیب‌ها، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر ندارد تا بتوانند یکی زیبا و دیگری زیباتر باشد. بنابراین، نمی‌توان برای قرآن زیبایی خاصی، آن هم در حد اعجاز قائل شد. عبدالقاهر که مطالعه همه‌جانبه‌ای در هر چهار شاخه ادبی داشت، با پیش کشیدن موضوعی که خود آن را نظم در متن می‌نامید، می‌کوشید نشان دهد متن، افزون بر نظام صرفی و نظام نحوی خودش، نظام سومی نیز دارد که زیبایی متن و بلیغ بودن آن، بومی همان نظم سوم است.

او معتقد بود قاعده‌گرایی دانش نحو موجب نحوزده شدن برخی اذهان شده است؛ به گونه‌ای که با این ذهن‌های نحوزده، هرگز نمی‌توان آن نظام سوم را دید. او دانش نحو را رد نمی‌کرد، بلکه آن را لازم، ولی ناکافی می‌دانست. او کتاب دلائل الاعجاز را نوشت تا نشان دهد، نظم سومی نیز وجود دارد که متون هنری در همان نظم سوم، با یکدیگر تفاوت و برخی بر دیگری، مزیت دارند و در همین نظم سوم است که زیبایی قرآن کریم در قامت زیبایی تکرار نشدنی و تقلیدناپذیری جلوه می‌کند.^۳ او به این نتیجه رسیده بود که اگر این نظم سوم را جدی نگیریم، باید از معجزه دانستن قرآن کریم دست برداریم.^۴

بنابراین، نمی‌توان گفت عبدالقاهر اولین کسی بود که در زمینه علم بلاغت کار کرده بود. پیش از عبدالقاهر، کارهای مهمی شده، منتهی خیلی از آنها به دست ما

۲. نک: خاتمة المستدرک، ج ۳، ص ۲۲۰.

۳. نک: دلائل الإعجاز فی علم المعانی، ص ۱۱ و ۱۰ - ۳۴۴.

۴. همان، ص ۱۷۰.

نرسیده و از بین رفته است. داشتن روحیه اعتراضی، ویژگی اخلاقی عبدالقاهر بود. او به مطالعات ادبی عصر خودش، با اعتراضی تلخ، تند و گزنده‌ای پاسخ داده و چنین گفته است: «شما چه‌طور حاضرید درباره صرف، که کلمه را از نظر تغییراتش بررسی می‌کند، بحث بکنید، ولی درباره موضوعاتی مانند تقدیم و تأخیر اجزای کلام و فصل و وصل، بحث نکنید».^۵

او نمی‌دانست روی موضوعاتی که می‌گفت، چه اسمی باید بگذارد. وی در نهایت، اسم آن مباحث را «نظم در متن» گذاشت و می‌گفت در هر متنی، نظمی پنهان وجود دارد که باید آن را پیدا بکنیم. قبل از عبدالقاهر، درباره دو نوع نظم در کلام بحث شده بود: نظمی صرفی و نظمی غیر صرفی. عبدالقاهر می‌گفت: یک نظم وجود دارد که به چگونگی جمله مربوط است که به صورت منظم و قاعده‌مند و معنادار در کلام بلیغ اتفاق می‌افتد. نکره شدن، معرفه شدن، مقدم شدن، مؤخر شدن و اینکه کدام‌یک از معرفه‌ها در کجا باید به کار روند، دارای قاعده و قانون هستند. به این می‌گفت: نظم در متن. این در حالی است که صرف و نحو نیز به یک معنا، نظم در متن به شمار می‌آید.

عبدالقاهر در چه دوره‌ای زندگی کرده است؟

استاد: تقریباً قرن پنجم. او خیلی اصرار داشت که ما باید این عنوان‌هایی را که به معنای بلاغی و به قول امروز، به معنای ثانوی ربط دارند، تفکیک و در علمی جداگانه، بررسی بکنیم. وی سه اثر از خودش به جای گذاشت که یکی رساله‌ای درباره اعجاز القرآن بود که در کتاب «ثلاث رسائل» چاپ شده که وی در آن فقط درباره اعجاز زبانی قرآن بحث کرده است. او معتقد بود اگر این علم استخراج نشود، نمی‌توانیم اعجاز قرآن را ثابت بکنیم، همچنین وی یک کتاب به اسم «اسرار البلاغة» و کتابی دیگر به نام «دلائل الاعجاز» نیز دارد. در هر سه کتاب، دغدغه‌اش این بود که نشان بدهد نظم پنهانی دیگری در متن وجود دارد که باید کشف شود. او از کلمه‌های تندی استفاده می‌کرد. مثلاً در کتاب «دلائل الاعجاز» چنین می‌گوید: «کسی که فکر کند این موضوع که من می‌گویم، موضوع مهم و قابل بحثی نیست، خوارکننده‌ترین ایده را برای صاحب ایده دارد و تفسیری شیطانی در ذهنش اتفاق افتاده است».

البته از جهتی عبدالقاهر راست می‌گفت. او می‌دید چهار مسیر قبل از او وجود دارد که عبارتند از صرف، نحو، بدیع و نقد شعر. او می‌دید اگر صرف را کنار بگذاریم، در سه تایی باقی‌مانده، مطالبی به صورت از هم گسسته و نامتمرکز وجود دارد و درباره آنها بحث می‌شود که چون به دانشی مستقل تبدیل نشده است، خوب رشد نمی‌کند و متولی ندارد و کسی هم به آن فکر نمی‌کند. وی پیشنهاد تولید چنین علمی را می‌داد، اما خودش غیر از این پیشنهاد، کار دیگری نتوانست بکند و می‌دانیم تولید نظریه با تولید کردن دانش متفاوت است. حتی اگر بحث‌های علمی و تئوریک زیاد باشد، ولی لزوماً به دانش تبدیل نمی‌شود. سلسله بحث‌های از هم گسسته‌ای که عبدالقاهر می‌آورد، برای اینکه به دانش تبدیل بشود، باید دست‌کم تعدادی از رؤوس ثمانیه یک دانش را می‌داشت. اگر هم به هشت رأس در دانش قائل نباشیم، دست‌کم باید موضوع و غایت و روش آن مشخص می‌شد. از این رو، عبدالقاهر هر چه تلاش کرد نتوانست توضیح بدهد و ثابت کند، چرا مطالبی که می‌گوید یک دانش است.

آیا معتقد بود مطالبی که بیان می‌کرد در کنه شعر و بدیع وجود دارد و باید کشف و جدا شود یا چیز جدیدی به شمار می‌آید و

۵. عبدالقاهر جرجانی، دلائل الإعجاز، ص ۱۰۸ و ۱۰۹. (فصل تقدیم)

اینکه بسیاری از محققان، بلاغت را دانش زیبایی‌شناختی می‌دانند، نشانه درک ناقص آنان از دانش بلاغت است. در حقیقت، در دانش بلاغت، زیبایی و معناداری در هم تنیده شده‌اند

چیزی غیر از آنهاست؟

استاد: او مطالب جدیدی هم اضافه می‌کرد، ولی می‌گفت اگر این مطالب را کنار هم قرار بدهیم و طرح نو را به دست آوریم، آن گاه می‌فهمیم درباره کدام قطعه‌های پازل بحث شده و کدام قطعه‌ها رخنه تئوریک است که باید نسبت به آن تولید علم کنیم. قصدش این بود. هرچند به طور کامل موفق نشد. بعد از عبدالقاهر، عده‌ای کوشیدند به یافته‌های او نظم بدهند. ابتدا فخر رازی بر آن شد تا با تألیف کتاب «نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز» به تنظیم و تبویب یافته‌های عبدالقاهر بپردازد. پس از او سکاکی که نبوغ اصلی‌اش در زمینه دانش منطق بود (کارش بلاغت نبود) به فکر نظم بخشیدن سخنان عبدالقاهر افتاد. هنر سکاکی این بود که دید می‌تواند تمام مطالب پراکنده‌ای را که عبدالقاهر گفته و پیش از عبدالقاهر نیز وجود داشته است، دور هم جمع کند و یک دانش پدید

آورد. او بخش سوم کتاب «مفتاح العلوم» را به بررسی علوم معانی و بیان اختصاص داد و توانست بگوید این دانش موضوع دارد و موضوعش چیست. سکاکی گفت: اولاً نظم سومی که عبدالقاهر از آن حرف می‌زد، همان دلالت ترکیب‌های بلیغ بر معنای ثانویه است و ثانیاً این فقط به متکلمان بلیغ و سخنان بلیغ مربوط است. او در ابتدای دیباچه کتابش می‌گوید که ما فقط با متکلمان بلیغ کار داریم و صریحاً یادآور می‌شود که اوساط الناس که غیر بلیغ هستند، کلامشان ملحق به اصوات البهائم است و کلامشان، اعتبار و ارزش بحث و بررسی ندارد. بنابراین، سکاکی در توضیح حرف عبدالقاهر، می‌گفت ما به متکلم بلیغ خیلی اعتماد داریم. به همین دلیل، واژه‌گزینی و ترکیب‌گزینی او را دارای انگیزه می‌دانیم و آن انگیزه و هدف را باید پیدا بکنیم. آن انگیزه و هدف همان معنای ثانوی است. مثل اینکه وقتی در خیابان، آدم ژولیده و نامرتب و

نامتوازی را ببینید که می‌گوید: «باید گنجشک‌ها اذان بگویند تا من نماز بخوانم»، او را به دلیل بیماری زبان پریشی یا روان پریشی، به اورژانس می‌فرستید، ولی اگر سهراب سپهری، شبیه همین سخن را بگوید (من نماز را وقتی می‌خوانم که باد اذان را گفته باشد سر گلدسته سرو) می‌گویید چه شعر قشنگی است! چون به سهراب سپهری اعتماد دارید، ولی به آن متکلم اعتماد ندارید. از این رو، سکاکی دانشی را به نام دانش بلاغت به وجود آورد. البته وقتی سکاکی این علم را تدوین می‌کرد، به آن دانش بلاغت نگفت، بلکه گفت علمین، یعنی دو علم است؛ «علمی المعانی و البیان»، دو علم معانی و بیان.

تحلیل سکاکی این بود که باید ببینیم آیا این قواعدی که تاکنون پیدا شده است، برای بررسی زبان کافی هستند؟ او گفت: «مؤلفه‌های زبانی که ما به آن زبان بلیغ می‌گوییم، عبارتند از مطابقت با مقتضای

سکاکی خواست علم بیانی را به وجود بیاورد که درون بلاغی باشد و به این منظور، بحث مطابقت با مقتضای حال را به آن اضافه کند، اما در دو جا می‌بینیم این اتفاق نیفتاده است؛ یکی در تعریف علم بیان است و دوم، در محتوای علم بیان.

غیر مطابقی را از نظر ظهور و خفاء، یعنی اینکه چه قدر واضح هستند یا واضح نیستند، بررسی می‌کند. بعد وقتی می‌خواهد بگوید: چرا درباره علم معانی پیش از علم بیان بحث می‌کند، می‌گوید چون نسبت علم معانی به علم بیان، نسبت جز به کل است؛ یعنی علم معانی از مقتضای حال بحث می‌کند، اما بیان علاوه بر مقتضای حال، درباره تعقید معنوی هم بحث می‌کند. بدین طریق، ایشان می‌خواهد علم بیان را به مطابقت با مقتضای حال ربط بدهد تا یک دانش درون بلاغی بشود، اما در محتوای دانش بیان، از زمان سکاکی تا امروز هیچ اثری از مطابقت با مقتضای حال دیده نمی‌شود. تازه در تعریف علم بیان هم قیدی که نشانه ارتباط این دانش با مقتضای حال باشد، دیده نمی‌شود.

سکاکی خواست علم بیانی را به وجود بیاورد که درون بلاغی باشد و به این منظور، بحث مطابقت با مقتضای حال را به آن اضافه کند، اما در دو جا می‌بینیم این اتفاق نیفتاده است؛ یکی در تعریف علم بیان است و دوم، در محتوای علم بیان. در محتوای علم بیان می‌بینیم که از مجاز بحث می‌کنند و احکام و علاقه‌هایش را می‌گویند، ولی وقتی دقیقاً به آنجایی می‌رسند که باید بگویند کدام گروه از مجاز در چه شرایطی به کار می‌رود، توضیح نمی‌دهند و این آسیب تفسیری به وجود می‌آورد، حتی شاید بتوان گفت موجب آسیب در فهم متون دینی، حتی در حوزه فقهات و کلام منقول نیز شده است. مطابقت مجاز و کنایه با مقتضای حال، از رخنه‌های مهم دانش بلاغت است که باید ترمیم شود.

آیا جایگاه این کار در علم معانی نیست؟

استاد: چرا آن قدر می‌شود گستره علم معانی را وسیع دید که شامل علم بیان هم بشود؟ بحث من هم در این باره نیست که چرا این قدر این دانش گسترده شده است. قلمروی دانش، دست من و شما نیست، بلکه تابعی از ظرفیت‌های موضوع آن دانش است. بحث من درباره این است که آیا توانستند به دانش بیان، رنگ و بوی مطابقت با مقتضای حال بدهند؟ از زمان سکاکی تا تفتنازانی گفته‌اند که می‌خواهیم علم معانی را به گونه‌ای تصویر بکنم که بیان هم در درونش جای بگیرد، ولی توفیقی به دست نیآورده‌اند. هیچ کس هم درباره بدیع نگفته که آن را داخل علم بلاغت می‌داند. بیشترین دفاعی که از ورود علم بدیع به درون علم بلاغت شده، این است که اول باید مطابقت با مقتضای حال درست بشود و بعد زیبایی‌ها به وجود بیایند و مطابقت با مقتضای حال، رتبتاً مقدم است. بنابراین، هنگام یاد دادن به زبان‌آموزان برای نشان دادن این رابطه تقدم، از آنها در کنار هم بحث می‌کنیم. این نسبت ترتب رتبی بین صرف و نحو هم وجود دارد، ولی اگر به همین اندازه باشد، دلیل نمی‌شود صرف و نحو هم دانش درون بلاغی به شمار بیایند!

می‌توان گفت یک اتفاق و تصادف تاریخی، اینها را بیشتر کنار هم قرار داده است؟

استاد: نمی‌توانیم بگوییم صرفاً تصادف تاریخی بوده، بلکه ایده‌ای بود که محقق نشد. اگر ایده سکاکی که در بیان از مطابقت با مقتضای حال هم باید بحث شود، عملی می‌شد، می‌توانستیم بگوییم علم بیان هم دانشی درون بلاغی است. یک مسئله مهم این است که هر چند تمام تلاش ایشان، همان طور که عبدالقاهر گفت، در این راستا بود که نشان دهد، قرآن معجزه است، ولی وضع موجود آن گونه که شایسته است، ما را به اعجاز القرآن نمی‌رساند؛ چرا که دو موضوع بسیار حیاتی و کاملاً جدا از هم به صورت غیر قابل قبولی، خلط شده است؛ یکی معناداری ساختارهاست و دیگری زیباشناسی ساختارها؛ یعنی هر یک از بحث‌های علم معانی

حال، سلامت ساختاری و سلامت واژه‌ای». او می‌دید علوم ادبی باید به متکلم بلیغ کمک کنند تا این سه مؤلفه را در کلام خود تأمین کند. صرف و لغت کمک می‌کنند، متکلم کلمه سالمی را به کار ببرد (سلامت واژه‌ای). نحو کمک می‌کند کلامش دچار مشکل اعرابی و تعقید لفظی و پس و پیش شدن بی‌جا نباشد (سلامت ساختاری). تعقید معنوی، یکی از مشکلات ساختاری بود که نحو نمی‌توانست آن را حل کند. تعقید معنوی این بود که متکلم چیزی را بگوید، ولی لازمه نامفهوم یا دیرفهمش را اراده کند. برخی مشکلات ساختاری و واژگانی نیز وجود داشت که جز با ذوق سلیم قابل حل نبود. با این حال، دو مشکل در زبان باقی می‌ماند که تا آن زمان برای حل آنها هیچ علمی تدوین نشده بود. یکی، مطابقت متن با مقتضای حال و دیگری هم تعقید معنوی.

سکاکی می‌گفت، علم معانی برای حل مشکل مطابقت با مقتضای حال است و علم بیان هم برای حل مشکل تعقید معنوی متن. تعقید معنوی هم چون بومی دلالت‌های غیرمطابقی است، فقط در مجاز (مرسل و استعاره) و کنایه اتفاق می‌افتد و دو بحث بیشتر ندارد؛ یکی مجاز و دیگری کنایه. بعدی‌ها تشبیه را نیز به علم بیان نیز اضافه کردند تا به کمک آن استعاره خوب فهمیده شود، ولی اساساً تشبیه به علم بیان ربط ندارد.

بنابراین، سکاکی به دانش بلاغت چیزی نیفزود، اما می‌توانیم بگوییم به یافته‌های از هم گسسته پیشینیان - که در قله همه آنها فریادهای عبدالقاهر شنیده شده است - ساختار بخشید. سکاکی از سه علم (معانی و بیان و بدیع) حرف نمی‌زد، بلکه از دو علم (معانی و بیان) سخن گفت که ما امروز به آنها علم بلاغت می‌گوییم. با تعریف سکاکی هر موضوعی که به مطابقت با مقتضای حال برگردد، علم بلاغت و معانی است. هر مطلبی که به تعقید معنوی بازگردد، علم بیان است. پس از سکاکی، بدرالدین بن جمال الدین بن مالک (در گذشته ۶۸۶ هـ.ق) در کتاب «المصباح فی علوم المعانی و البیان و البدیع» به تلخیص کتاب سکاکی پرداخت و برای اولین بار دانش بدیع را هم دانشی درون بلاغی معرفی کرد.

سپس خطیب قزوینی به آرایش و پیرایش بخش سوم کتاب سکاکی (بخش بلاغی مفتاح العلوم) پرداخت و کتاب «تلخیص المفتاح» را نوشت. طراحی دانش بلاغت در این ساختار سه‌گانه، چندان مورد اعتماد و اعتقاد خود بدرالدین نیز نبود، اما خطیب قزوینی (در گذشته ۷۳۹ هـ.ق) در کتاب «تلخیص المفتاح» از همین ساختار سه بخشی پیروی کرد. وی کتاب دیگری نیز به نام «ایضاح» نوشت، طرفه آنکه خود خطیب در مقدمه کتاب «ایضاح» نوشته که این کتاب از کتاب «تلخیص المفتاح» بهتر است، اما محققان پس از او به جای آنکه کتاب ایضاح را جدی بگیرند، نهضت حاشیه‌نویسی و شرح‌نویسی بر کتاب «تلخیص المفتاح» را به پا کردند.

بنابراین، بدیع به صورت ناخواسته و تبیین نشده، وارد علم بلاغت شد. این در حالی است که می‌دانیم اصلاً بدیع پیش از بلاغت بوده و برای خودش حیات داشته است. پس از تدوین علم بلاغت هم بدیع‌سرایی به حیاتش ادامه داد تا بدان جا که دایره‌المعارفی بدیع در قرن یازدهم به همت سید علی خان مدنی نوشته شد، اما بلاغیون بخشی از یافته‌های بدیع را فصل سوم علوم بلاغی گذاشتند. همین باعث اشتباه می‌شود که برخی فکر می‌کنند علم بدیع همین چند آرایه‌ای است که در آخر کتاب بلاغت می‌نویسند و به آن هویت تاریخی و گستره وسیعی - که علم بدیع برای خودش تا قرن یازدهم داشته است - توجه نمی‌شود.

پس از خطیب قزوینی و پیروانش، دانشی سه بخشی به دست ما رسید که به تدریج به همه آنها بلاغت گفتند. این در حالی است که اساساً علم بدیع، خارج از علم بلاغت بود، چون دلالت بر مقتضای حال در آن وجود نداشت. سکاکی خودش وقتی علم بیان را تعریف می‌کرد، می‌گفت علم بیان علمی است که دلالت‌های

و بیان و بدیع، این قابلیت را دارند که از دو جنبه، بحث شوند. برای نمونه، معرفه شدن مسندالیه از نظر زیبایی‌شناختی، خیلی قابل بحث نیست و بیشتر از نظر معناشناختی قابل اعتناست. همین کار را روی مجاز انجام بدهید، در مجاز هم بحث زیبایی‌شناختی وجود دارد و هم بحث معناداری و بحث خفا و ظهور دلالت.

آیا ما در علم بلاغت به دنبال معناشناسی بوده‌ایم یا زیبایی‌شناسی؟
استاد: دغدغه‌اش این بوده که هر دو را بررسی بکند، ولی سکاکی این طرح را ریخت و گفت من به دنبال معنای ثانویه هستم. منتهی بعدی‌ها خیلی دوست داشتند همین را به عنوان زیبایی نیز حساب بکنند. به همین جهت، بدیع را آوردند و وسط بحث‌ها، شعرها را نیز نقد و بررسی می‌کردند، اما واقعا زیبایی‌شناسی اتفاق نیفتاد. از این رو، ما امروز می‌بینیم که در دانش بلاغت، زیبایی‌شناسی به صورت مطلوبی وجود ندارد!

به نظر نمی‌آید که اینها باید دو علم مجزا باشند؟

استاد: اتفاقا حرف من همین است. ان شاءالله به زودی این طرح را مفصل می‌نویسم. حتی من معتقدم خیلی از آرایه‌های بدیع، ارزش معناشناختی هم دارند. این ادعای سختی است، اما می‌توانم خیلی از موارد را توضیح بدهم و ثابت بکنم. بعضی از موارد هم که روشن است. برای نمونه، این اشکال قدیمی هست که اگر سجع و جناس هر دو زیبا هستند، چرا قرآن پر از سجع نیست؟ برخی در پاسخ به این اشکال گفتند در جاهایی که آیات تحویف و تهدید باشد، سجع و جناس نباید به کار برود؛ یعنی سجع و جناس، معنای ثانویه دارد و به شرایط مقتضای حال ربط پیدا می‌کند. این پاسخ صرف نظر از اینکه درست باشد یا نباشد، حاکی از آن است که پاسخ‌دهنده به ارتباط جناس با مقتضای حال اعتقاد داشته است. از این رو، بحث زیبایی‌شناسی ما، چون به صورت مبهمی در درون بحث از معانی ثانویه گم شده است، بحث کاملی نیست. چون در مقدمه علم بلیغ، زیبایی را تعریف نکرده‌ایم و برای قضاوت و صدق زیبایی ملاکی نداریم. برای نمونه، می‌گوییم تضاد، زیبایی است، در حالی که آیا واقعا هر تضادی زیباست؟ مثلا وقتی به کسی آدرس می‌دهیم، می‌گوییم: «برو سمت راست، بعد برگرد سمت چپ». بین چپ و راست، و بین برو و برگرد، تضاد هست، اما واقعا این تضاد زیبایی است؟ بحث زیبایی‌شناسی، موضوع مفصلی است که باید جداگانه درباره آن

گفت‌وگو کرد.

غیر از مواردی که مطرح شده است، موارد جدیدی هستند که باید کشف شوند؟

استاد: همین طور است. به یکی از شاگردان قدیمی‌ام که طلبه‌ای خارجی بود و زبان مادری‌اش فرانسه بود و زمانی با ایشان بلاغت کار می‌کردم، گفتم کار دانش بلاغت، قاعده‌یابی بوده و ممکن است هنوز در قرآن نکاتی از نظر زیبایی و معناداری بلاغی باشد که کشف نشده است. ایشان موضوع پایان‌نامه‌اش را همین قرار داد که ببیند آیا نمونه‌هایی از آرایه‌هایی که در متن شعر و ادبیات فرانسه کشف شده، در قرآن به کار رفته است یا خیر؟ به زودی از این پایان‌نامه در المصطفی دفاع خواهد شد. پایان‌نامه جالبی است.

با شروع قاعده‌یابی، اولین نتیجه این بود که یک دانش به نام علم نحو به وجود آمد. این دانش، مطالب صرفی را هم در درونش داشت. از این رو، برخی جاها وقتی می‌نویسند نحو، منظورشان نحو اعم از صرف است.

در این پایان‌نامه به مقایسه بلاغت عربی و فرانسه، پرداخته و یافته‌های خوبی ارائه شده است. به نظر ما، زیبایی‌های دیگری هم هست که هنوز کشف نشده است. اصلا باید در مورد کفایت سنجی بدیع موجود و نیز بلاغت موجود بحث بکنیم. آیا این علم بلاغت برای یافتن معانی ثانویه و زیبایی‌های قرآن کافی است؟ به نظر من نه. اولاً طرح و ساختار این علم، ساختار نامنظمی است و ثانياً علم و آموزه‌هایی که در درون این، ساختار یافته و تولید شده نیز کافی نیست.

در واقع، بحث اعجاز قرآن به اهمیت و جایگاه علم بلاغت توجه دارد، اما این علم در جهت فهم متون، اعم از تفسیر

و فقاہت و اجتهاد، چه جایگاهی دارد؟

استاد: از علم بدیع شروع می‌کنم. وقتی در مراکز تفسیری، کارهای تفسیری انجام می‌دادم، می‌دیدم در کتاب‌های درسی ما - که از نظر تأثیر مستقیمی که در تربیت علمی طلاب و دانشجویان دارند، مهم هستند و با مقالات و کتاب‌های غیر درسی فرق دارند - چنین نوشته شده است و به طلبه‌ها آموزش داده می‌شود که صرفاً علم بدیع به زیبایی‌شناسی قرآن مربوط است و در فهم متن هیچ نقشی ندارد. این برای من ادعای قابل قبولی نبود، چون من معتقد بودم اصلا زیبایی‌یابی از یک متن بلیغ، جدا از معنایابی از همان متن نیست و تا زیبایی را درک نکنیم، معنا را نمی‌توانیم به صورت کاملی بفهمیم. این موضوع را در مقاله مفصلی توضیح داده‌ام^۶ که علم بدیع به پنج دلیل در فهم قرآن، صرف‌نظر از زیبایی‌شناسی تأثیر دارد. از جمله اینکه گاهی از خطای تفسیری مفسر پیشگیری می‌کند. مثلاً در آیه (وَ امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكْتُ قَبَسْرُ نَاحَا بِاسْحَاقِ) همسر حضرت ابراهیم (ع) ایستاده بود و ناگهان خندید. سپس ما او را به فرزنددار شدن بشارت دادیم. مفسران مانده‌اند که چرا بانو پیش از شنیدن بشارت مادر شدن خندید؟ بعضی از مفسران گفته‌اند: «ضحکت» در اینجا به معنای خندیدن نیست، بلکه به معنای حیض شدن است. ناگهان زن عقیم و یائسه حیض شد و این بشارتی برای بچه‌دار شدنش بود. این نشانه‌ای بود که بشارت فرزنددار شدن برایش باورپذیر بشود.

علامه طباطبایی نیز همین نظریه را قبول کرده، ولی به این نظریه این اشکال وارد است که استعمال کلمه ضحک در معنای حائض غریب است و قرآن به لغت غریب نازل نمی‌شود. به نظر من، این اشکال برآمده از این است که مستشکل نسبت به یکی از آرایه‌های بدیع غافل یا جاهل بوده است. یکی از آرایه‌های بدیع این است که هر جا معنا عجیب و غریب باشد، لفظش هم عجیب و غریب می‌آید. در بدیع به این آرایه، ائتلاف لفظ با معنا می‌گویند. در اینجا هم حائض شدن ناگهانی زنی عقیم و کهن سال، حادثه‌ای غریب است. برای همین برای این نوع حائض شدن، لفظ غریب به کار رفته است. مفسرانی که به سوی این برداشت متمایل نشده‌اند، مشکشان غریبی کلمات قرآن بوده، ولی اگر با این آرایه آشنا بودند، به سوی آن برداشت متمایل نمی‌شدند.

از علم بیان هم استفاده‌های زیادی می‌توانیم بکنیم. ما از تشبیه، مجاز و کنایه در بسیاری از استظهارات

۶. ن ک: «بایستگی دانش بدیع در تفسیر»، دوفصل‌نامه قرآن شناخت، ش ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۰.

فقهی داریم بهره می‌بریم و از برخی استظهارات دیگر نیز باید سود بجویم. برای نمونه، فقها تلاش می‌کنند از آیه «تسائکم حرث لکم» استفاده کنند که آیا آمیزش با همسر از دُبر جایز است یا نیست، که حل آن به حل مسئله تشبیه برمی‌گردد. به قدری فهم مجاز در آیات و روایات جدی بود که اصولیون طرح این بحث در بلاغت را کافی ندیدند و در اصول، بحث حقیقت و مجاز را پیش کشیدند.

من در زمینه تفسیر هم معتقدم، خیلی از مجازهای قرآن معنایابی نشده‌اند. حتی گونه‌های ناشناخته‌ای از مجاز در قرآن هست که بلاغیون از آن بحث نکرده‌اند! نمونه دیگر، مجازی است که در آیه معراج روی داده است. می‌دانیم که پیامبر اسلام (ص) از مسجدالحرام به معراج رفته‌اند، بلکه از بیت حضرت خدیجه (س) یا از شعب ابی طالب به معراج رفته‌اند. با این حال، خداوند در قرآن چنین می‌فرماید: «خداوند او را از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی برد. بنابراین، خداوند اطراف مسجد الحرام (شهر مکه) را نیز مسجد الحرام نامیده است. از سوی دیگر مسجد الحرام برای بومیان و مسافران مساوی است. (حج: ۲۵) یعنی بومیان حق اجاره دادن یا فروختن مسجد الحرام را به مسافران ندارند. آیا می‌توان به دلیل آنکه خداوند مکه را هم مسجد الحرام نامیده است، چنین نتیجه گرفت که فروش و اجاره شهر مکه نیز اشکال دارد؟ شیخ طوسی (ره) این دیدگاه را پذیرفته است! بقیه فقها نیز دیدگاه او را به چالش کشیده‌اند. این چالش مبتنی بر معناداری مجازی است که در آیه معراج به کار رفته است.^۸

علم معانی نیز در فقه تأثیر فراوانی دارد. چه قدر از استظهارات ما بر مسائل مربوط به حصر مبتنی است که رهاورد دانش بلاغت است؟ مرحوم شیخ در مکاسب در شروط متعاقبین، نخست استناد پیشینیان به عبارت «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» را برای اثبات «مسلوب العبارة بودن صبی» رد می‌کنند،^۹ اما خودشان در ادامه برای اثبات همین مطلب به همین عبارت استناد می‌کنند! فرقی این است که این عبارت در روایتی که گروه نخست به آن استناد کرده بودند، تنهای تنها بود، ولی در روایت دیگری نیز همین عبارت به کار رفته است که یک معطوف علیه دارد. همین معطوف علیه سبب می‌شود با توجه به قاعده جامع در باب فصل و وصل، معنای عبارت تغییر کند. مرحوم شیخ توضیح می‌دهند که در این روایت، چگونه وجود این معطوف علیه سبب تغییر معنای این عبارت می‌شود. هر چند مرحوم شیخ، کلمه جامع و فصل و وصل را به کار نمی‌برد، اما روشن است که این استظهار ایشان مبتنی بر همین قواعد است.^{۱۰}

بحث سیاق کلام نیز به اینجا مربوط است؟

استاد: لزوماً قرینه سیاق مرتبط به اینجا نیست، ولی برخی مطالب علم بلاغت به ما کمک می‌کند که سیاق را خوب تشخیص بدهیم. یکی از این مطالب، عنصر «حسن تخلص» است که از آرایه‌های کمتر توجه شده علم بدیع است. یک بار شمردم دیدم آقای طباطبایی بیش از بیست مورد از تخلص استفاده کرده است تا پیوستار آیات قرآن به یکدیگر را تشخیص بدهد. ایشان قهرمان سیاق در تفسیر المیزان است.

۷. ن. ک: الخلاف، ج ۳، ص ۱۸۸، مسئله ۳۱۶.

۸. جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۳۵۲.

۹. مکاسب، ج ۳، ص ۲۷۸.

۱۰. همان، ص ۲۸۲.

پیوستار همان ارتباط دیرپا آیات قرآن با هم‌دیگر است که اگر کسی با حسن تخلص آشنا نباشند، باید پیوست آیات را انکار بکنند. معنی تخلص این است: عبور و گریز نهان‌روشانه از مطلبی به مطلبی دیگر و یافتن این نهان‌روشی، کار مفسر است. یکی دیگر از آنها عنصر استطراد است که توجه به آن به یافتن سیاقمندی و پیوستار آیات قرآن، به ویژه در جاهایی که دیرپا می‌شوند، کمک شایانی می‌کند. برای نمونه، مرحوم آیت‌الله فاضل و آیت‌الله اشراقی در کتابی که در مورد آیه تطهیر نوشته‌اند، ارتباط آیه تطهیر به آیات قبلی و بعدی را با همین آرایه علم بدیع توضیح داده‌اند. این در حالی است که این ارتباط، یکی از چالش‌های کلامی مهم ما در همین آیه تطهیر است.

آیا علم بلاغت، مدارس و مکاتب گوناگونی دارد؟ آیا اختلافات جدی و دسته‌بندی‌هایی وجود دارد؟

استاد: نمی‌توانیم بگوییم مکاتب وجود دارد، چون پس از سکاکی، همه کار سکاکی را ادامه می‌دهند و در حقیقت، روی تلخیص المفتاح کار می‌کنند. دانش بلاغت که از بحث نقد و شعر شروع شده بود و کاملاً مفهوم‌گرا بود، به دست استادان منطق افتاد که به تحلیل منطقی آن پرداختند و دانش بلاغت از متون بلیغ فاصله گرفت و از اوج متن‌محوری به حسیض قاعده‌محوری افتاد. البته می‌توان گفت، پیش از سکاکی، در زمینه بلاغت نگاه‌های دیگری وجود داشته است، ولی پس از سکاکی، همه سخن سکاکی را با کمی تغییر در برخی مثال‌ها تقلید می‌کنند. البته امروز دیدگاه رقیبی وجود دارد که به صورت مکتب نیست، بلکه بیشتر به صورت فریادهای اعتراض‌آمیز در مقاله‌ها و کتاب‌ها و سمینارهاست. می‌گویند سکاکی خائن است، چون عبدالقاهر نمی‌خواست بلاغت را از علم نحو خارج بکند و بر این باورند که خارج شدن این

من در زمینه تفسیر هم معتقدم، خیلی از مجازهای قرآن معنایابی نشده‌اند. حتی گونه‌های ناشناخته‌ای از مجاز در قرآن هست که بلاغیون از آن بحث نکرده‌اند.

مطالب از دل نحو، خیانت بوده است که باید جلوی آن گرفته شود و باید تمام مطالب بلاغی به دامن علم نحو بازگردد. این دیدگاه را می‌توانید در مقدمه «اسالیب الطلب عند النحویین و البلاغیین» مطالعه کنید.

مسئله‌شان چیست؟

استاد: می‌گویند علم نحو موجود، به علمی خشک و کالبدی بی‌روح مبدل شده است. بلاغت، روح علم نحو بوده است. حالا نه این روح آرامش دارد و نه آن کالبد زنده است. البته درباره حرفشان زیاد توضیح نداده‌اند.

آیا مبانی و نگرش‌های کلامی، اعتقادی یا سیاسی، بر این علم حاکم بوده است؟

استاد: این علم به صورت جدی در تصاحب مکتبی کلامی بوده است. برای نمونه، در بحث مجاز عقلی گفته‌اند که جمله «بهار گیاه را می‌رویند»، مجاز عقلی است؛ چرا که صرفاً خدا گیاه را می‌رویند و استناد رویندن به غیر خدا مجاز عقلی است. این مبتنی بر این پیش‌فرض کلامی است که فاعل همه افعال خداست.

مرحوم محمدرضا اصفهانی، در کتاب «وقایة الاذهان»، که از کتاب‌های اصول معاصر است، این مورد را نقد می‌کند. به کتابش خیلی توجه نشده است، در حالی که در زبان محقق، خیلی قوی بوده و به عربی شعرهای قشنگی می‌سرووده و به بدیع و بلاغت، نظر داشته است. بحث‌های جالبی در مباحث الفاظ دارد که اصولیون نباید به سادگی از کنار آن بگذرند. مرحوم اصفهانی به آنها اشکال می‌کند که شما حقیقت را معلوم نکنید تا مجاز مشخص بشود. سپس می‌گوید حقیقت آن است که کاربران زبان با آن انس داشته باشند. بنابراین، «بهار گیاه را رویند»، حقیقت است. برخی پیش‌فرض‌ها زبانی است. برای نمونه، ما در بلاغت، کلام را با اعتماد به شخصیت متکلم بلیغ بررسی می‌کنیم. این پیش‌فرض ما در علم بلاغت است. از این رو، کسانی که خرده می‌گیرند که این استفاده‌هایی که از کلام می‌کنید، روح گوینده هم از آن خبر ندارد و خیال‌بافی می‌کنید، به این دلیل است که به این مبنا توجه نکرده‌اند. متکلم بلیغ کسی است که واژه‌گزینی‌ها و ساختارگزینی‌هایش بی‌سبب نیست. برای نمونه، این مصرع که «نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست» یا بعضی از نسخ به جای دوست می‌گوید: یار، حافظ‌پژوهی می‌گفت امکان ندارد حافظ در این غزل از واژه «دوست» بهره برده باشد؛ چرا که موسیقی کلام بهم می‌ریزد و الف و قامت، دو کلیدواژه به شمار می‌آیند. واژه «دوست» الف ندارد، ولی واژه «یار» الف دارد. دوست در سه

مقام، قامت ندارد؛ اول در مقام کتابت، دوست خوابیده نوشته می‌شود و قامت ندارد، اما یار ایستاده است و با قامت نوشته می‌شود، دوم در مقام شکل‌گیری لب گوینده در حال تلفظ است، که لب گوینده در هنگام تلفظ یار، به شکل عموی و قامت‌دار باز می‌شود، اما در تلفظ کلمه، دوست به صورت خوابیده و افقی باز می‌شود، سوم در مقام تولید امواج صوتی که انمواج صوتی تولید شده از تلفظ کلمه یار، برخلاف امواج صوتی برآمده از تلفظ کلمه دوست، ایستاده هستند و قامت دارند.

بیشترین دفاعی که از ورود علم بدیع به درون علم بلاغت شده، این است که اول باید مطابقت با مقتضای حال درست بشود و بعد زیبایی‌ها به وجود بیایند و مطابقت با مقتضای حال، رتبتاً مقدم است.

پیش‌فرض ایشان این است که حافظ به جمیع این ویژگی‌ها در کلمه یار دقت می‌کند. شما باید مبنایان را مشخص بکنید. آیا حافظ را گوینده‌ای واژه‌گزین در این پایه می‌دانید یا نمی‌دانید؟ اگر این قدر به واژه‌گزینی حافظ توجه داشته باشید، باید این سخن را بپذیرید. من وقتی این موارد را می‌بینم، برای بی‌دقتی‌هایی حسرت می‌خورم که در عرصه قرآن و نهج‌البلاغه داریم و می‌گوییم خدا ما را ببخشد. در کلمه «إناقلتم علی الأرض»، یعنی شما به زمین چسبیده و سنگین شده‌اید، آوردن عبارت «تتناقلتم» نیز جایز بود، ولی چرا خداوند «إناقلتم» را انتخاب کرده است؟ در این باره سید قطب چنین می‌گوید: در «إناقلتم»، یک تصویر زبانی وجود دارد؛ یعنی با آوردن تشدید و چیدمان همزه قبل از حرف مشدد، به خوبی یک فشار عمودی رو به پایین را در جرس کلمه نشان می‌دهد. سید قطب با پیش‌فرض اعتماد بسیار شدید به واژه‌گزینی متکلم بلیغ، این نظر را می‌دهد.

یکی از آسیب‌های ساختار موجود علم بلاغت، رکود شدید آن است که نمی‌توان درباره آن نظریه‌پردازی کرد. یکی از بحث‌های امروز در حوزه معناشناسی و زیباشناسی، فونوسمانتیک است؛ یعنی معنایی که آوای کلام دارد و بعضی این هنر را دارند که آوای کلامشان با معنا هماهنگ است. برای نمونه، منوچهر دامغانی چنین می‌سراید: «خیزید و خز آرید که هنگام خزان

است». چینش حرف «خ» و «ز»، به کلمه جرس خاصی بخشیده، اما مهم این است که این موسیقی با معنا مرتبط است و می‌تواند معنا را به تصویر بکشد. به این جمله نهج‌البلاغه، که مربوط به زمان بعد از عثمان است، دقت کنید. امیرالمؤمنین توضیح می‌دهند در زمان حکومت عثمان، جایگاه‌ها بر اساس شایستگی‌ها تقسیم نشده است و من باید آن قدر شخصیت‌ها را که در جایگاه‌ها قرار دارند، بالا و پایین بکنم، که به اندازه بالا و پایین شدن حیوانات در دیگ در حال جوش است، تا هر کس به جایی برود که شایسته‌اش بوده است. می‌فرماید: «لَتُكَلِّلَنَّ بَلْبَلُهُ وَ لَتُعَزَّلَنَّ عَزْبَلُهُ لَتَسَاطُنَّ سَوَاطِنُ الْقَدْرِ». دقیقاً این آهنگ، آوا و جرس، همان معنا را به ذهن منتقل می‌کند. ما مأمور بودیم از طرف خودشان که زیبایی‌های کلامشان را به جوانان نشان بدهیم و وقتی این کار را نمی‌کنیم، خلأ به وجود می‌آید. بچه‌ها دنبال نوشته‌های «شل سیلور استاین» یا «جبران خلیل جبران» می‌افتند که خیلی در ایران کتاب‌هایشان پرفروش کرده است. کلمات زیبایی آنها در بازاری رونق می‌یابد که ما زیبایی نهج‌البلاغه را نشان نداده باشیم. از مدیریت در نهج‌البلاغه، سیاست در نهج‌البلاغه، ماهی در نهج‌البلاغه، خفاش در نهج‌البلاغه و نظایر آن بحث کرده‌ایم، اما ترجمه‌ای معطوف به زیبایی نهج‌البلاغه نداریم که به جوان‌ها بدهیم که دست‌کم احساس بکنند این هم یکی از آثار ادبی جهان است. بنابراین، باید بلاغت را رشد بدهیم و از این رکود هشتصد ساله که از زمان سکاکی به وجود آمده است، خارج کنیم و عیب‌هایش را بگیریم و به جایی برسانیم که بتواند این خلأها را ترمیم کند.

برای تغییر و اصلاح این علم باید از کجا شروع کرد؟

استاد: تقریباً نسل استادان این فن در حال انقراض است. این جمله تلخ را باید بزرگان حوزه بشنوند. استاد به معنی متخصص در علم، نه مدرّس کتاب درسی یا حاشیه‌نویس آن. آسیب‌های زیادی این مشکل را به وجود آورده است. یکی اینکه ذهن استادان واقعی به ساختار موجود خو کرده‌اند، در حالی که بسیاری از زیبایی‌ها در زبان وجود دارد که ما کشف نکردیم و هنوز به سمت کشف کردن آنها هم نرفتیم. ما برای قاعده‌یابی و نظم‌یابی از موجود بسیار پیچیده‌ای، به نام زبان عربی آمده بودیم، که متن قرآن کریم و نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه اوج آن بودند. واقعاً دچار توهم هستیم، اگر فکر کنیم بلاغت همین‌هایی است که در مختصر و مطول و دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة است. ما می‌توانیم از پیشرفت‌ها و تجربه‌های دیگران نیز در مباحث زبان و نحوه ورود آنها به مباحث مختلف زبانی استفاده بکنیم.

روش تحصیل بلاغت

کلیدواژه:

تحصیل، روش، بلاغت

مقاله

حجت الاسلام عبدالحمید مردانی

مقدمه

بدون شک، قرآن معجزه پیامبر اکرم، حضرت محمد (ص) است؛ همان کتابی که تا امروز همه انسان‌ها در عظمت و بزرگی آن سر تعظیم فرو آورده‌اند. اعجاز بیانی قرآن در حجاز و به خصوص در مکه و اطراف آن، بسیار بااهمیت بوده است و چیزی نیست که کسی بتواند آن را پنهان کند، چون در آن زمان که مصادف با زمان نزول قرآن بوده، بازار داغ ادبیات، به ویژه فصاحت و بلاغت جلوه دیگری داشته است. یکی از این بازارها، بازار عکاظ بود که فصیحان و بلیغان بسیاری در آن فعالیت داشته‌اند و در زمان‌هایی خاص از سال، به ویژه در ایام اجتماعات بزرگ، مانند حج، رونق آن بیشتر می‌شد. با وجود این، همه ادیبان آن زمان، در برابر این کلام الهی، اظهار ناتوانی می‌کردند. اصلی‌ترین و مهم‌ترین دلیل در این باب، همان اعجاز بیانی قرآن است که از دو ناحیه عبارتند از:

الف) ارتباط با جهان معنی از طریق وحی؛

ب) ارتباط با عالم زمین جهت هدایت و سعادت.

این کتاب آسمانی برای رسیدن به برنامه اصلی خود، یعنی انسان‌سازی، به توضیح و تفسیر نیاز دارد که آن را هم خدای تبارک و تعالی برای بشر مهیا و آماده کرده و این همان علوم اهل بیت (ع) است که باز هم در قالب سخن و کلام، یعنی روایات پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) به دست ما رسیده است.

از طرف دیگر، علما و بزرگانی هم وجود داشته‌اند که این علوم را سینه به سینه و نسل به نسل منتقل کرده‌اند که نحوه انتقال باز هم به شکل کلام و سخن بوده است.

این سخن چون پوست و معنی مغز دان

این سخن چون نقش و معنی همچو جان

این سخن پیدا و پنهان است بس

که نباشد محرم عتقا مگس

با گذر زمان و در هم آمیختن ملت‌های غیر عرب با عرب و همچنین نیاز به فهم و افهام عمیق اعجاز بیانی قرآن و کلام اهل بیت (ع) و همچنین استفاده از کلام علمای گذشته، فنون و علوم بلاغی شکل گرفته و در طول زمان رشد یافته و بر غنای آن افزوده شده است.

باید دانست که علوم بلاغی در فهم علوم اسلامی و معارف دینی، نقش بسیار مهمی دارد. به همین دلیل، تعلیم و تعلم آن، به ویژه در حوزه‌های علمیه، دارای نقش دو چندان است و ضرورت آن برای طلاب علوم دینی، جایگاه و نقشی اساسی دارد.

یکی از نقش‌های اساسی در تعلیم و تعلم هر علمی، روش‌های به کار رفته در آن علم است. در بلاغت نیز روش‌های تحصیل، تألیف و تدریس، در رونق و یادگیری این علم، نقش اصلی را دارد. در این نوشتار در پی آن هستیم که روش‌های تحصیل این علم را به اختصار، بررسی و مطالبی را برای هدف‌مند کردن آموزش و یادگیری آن بیان کنیم.

گفتنی است هر چند بحث ما در مورد روش‌های تحصیل این علم است، ولی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کتاب و استاد در فرایند تحصیل، لاجرم مقداری به این مباحث هم پرداخته خواهد شد. و علی‌الله التکلیان.

انگیزه

برای رسیدن و دست‌یابی به علمی خاص، استعداد و داشتن محرک نسبت به آن علم، از ضروریات است. موتور اصلی برای حرکت در این علم، ایجاد انگیزه نسبت به آن است. شاید بتوان گفت که خود انگیزه نیز در بسیاری از موارد پدیدآورنده استعداد است.

انگیزه در علوم بلاغی در سه محور قابل اهمیت است:

الف) استاد

استاد باید انگیزه کافی برای تدریس این علم را داشته باشد. از این رو، باید در این علم اهل پژوهش باشد و با این باور که می‌خواهد شاگردانی محقق و استاد در زمینه علوم بلاغی، تحویل جامعه علمی بدهد، به تدریس این علم بپردازد، به صورتی که شاگردانش را به این باور برساند که شما می‌خواهید فهم تفسیری قرآن و روایات معصومین (ع) را به دست آورید. همچنین در این زمینه کار عملی به آنها بدهد و خود در مرحله کاربرد، مثال‌هایی را تطبیق کند.

به یاد دارم استادی را که چنین می‌گفت: من دوازده سال است که بلاغت تدریس کرده‌ام، ولی نمی‌دانم بلاغت در کجا به درد من می‌خورد. چنین استادی نمی‌تواند به شاگردان خود انگیزه مثبت بدهد، چون ایشان در تاریکی محض به سر می‌برد. از این رو، نمی‌تواند راه را برای دیگران روشن کند. (باید توجه داشت که نحوه انتخاب استاد برای این درس در حوزه، بسیار ابتدایی و غیر کارشناسی است.)

ب) کتاب

کتاب باید برای طلبه، نسبت به یادگیری این علم، انگیزه مثبت پدید آورد. از این رو، کتاب باید مراحل آموزشی را پشت سر بگذارد و ناظر به آن مراحل، نوشته شود. به جرئت می‌توان گفت کتاب‌های موجود در حوزه بلاغت، به این مسئله نپرداختند و در این زمینه نیز اشکالاتی دارند، اما استادان محترم باید این مسئله را بدانند که کاستن از ارزش‌های محتوایی کتاب، به طلاب صدمات جبران‌ناپذیری می‌رساند و انگیزه آنها را ضعیف می‌کند. از این رو، تا جایی که امکان دارد، درباره کتابی که تدریس می‌شود، توضیح مثبتی بدهند یا آن را خیرالموجودین، در مرحله آموزش معرفی کنند یا خود به طرقی به غنای آن بیفزایند تا از انگیزه طلاب نسبت به اصل درس کاسته نشود.

گاهی وقت‌ها با معرفی کتاب‌های طولانی و مفصل در این باره از سوی برخی استادان و اهل فن و همچنین ارائه نکردن روشی در به کارگیری آن، سبب سست شدن انگیزه طلاب می‌شود.

ج) شاگرد

حفظ انگیزه شاگرد، از مسائل بسیار مهم در زمینه بلاغت است. به این صورت که طلبه با حل تمرین و پژوهش‌های خاص و رجوع به شواهد قرآنی و حدیثی، مسائل تحقیقی خود را برای بررسی به استاد یا اهل فن نشان دهد، سپس به رشد خود در این زمینه پی ببرد. در مراحل متوسط و عالی این علم، راهنما می‌تواند با مقایسه برداشت‌های مفهومی شاگرد با برخی تفاسیر یا گفته عالمان، به طلاب انگیزه فراوانی بدهد.

آلی بودن علوم بلاغی

آلی یا اصلی بودن علوم بلاغی، یکی از مسائل مهمی است که طلبه علوم بلاغی باید به آن توجه داشته باشند. به این صورت که آیا تحصیل علوم بلاغی به خودی خود مطلوب است یا اینکه برای رسیدن به علم

اشاره

علم بلاغت از سه

علم معانی، بیان و بدیع

تشکیل شده است. این

علم در فهم معارف دینی،

نقش بسیار مهمی ایفا

می‌کند. به همین دلیل،

روش‌های تعلیم و تعلم

آن در حوزه‌های علمیه

از اهمیت به سزایی

برخوردار است. دانستن

این مطلب که علوم

بلاغی از علوم آلی در

فهم مطالب دینی بوده و

همچنین توجه به مبانی

شیعه و اهل تسنن در

این علم، در تعامل با فهم

مطالب، نقش اساسی

دارد. از روش‌های بسیار

مهم تحصیل در این

علم، آشنایی اجمالی و

تفصیلی با مفاهیم و

گذراندن مراحل سه‌گانه

کاربردی؛ یعنی تسلط،

تطبیق و خلاقیت است

که آن را بارور می‌سازد.

هر چند کتاب، استاد و

پژوهش‌های شخصی و

کلاسی نیز در این مورد

بی‌تأثیر نیست.

کتاب باید برای طلبه، نسبت به یادگیری این علم، انگیزه مثبت پدید آورد.

کاربردی کردن مطالب

طلبه‌ای که در زمینه بلاغت تحصیل می‌کند، باید قطعاً این علم را به شکل عملی یاد بگیرد، وگرنه تئوری و حفظ کردن آن به تنهایی سودمند نیست.

کاربردی کردن علوم بلاغی، پس از مرحله آشنایی اجمالی و تفصیلی با مفاهیم و قواعد این علم، صورت می‌گیرد که این نوع کاربرد در مرحله آموزش، دارای سه مرحله است: (گفتنی است در مرحله تخصصی و تحقیقی، دو مرحله دیگر به آن افزوده می‌شود.)

مرحله اول: تسلط بر قواعد و اصول علم بلاغت

مرحله دوم: توانایی در تطبیق قواعد و اصول بر مصادیق

مرحله سوم: توانایی در نوآوری در این علم

مرحله کاربردی، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرحله در تحصیل علوم بلاغی است. در همین مرحله است که طلبه احساس می‌کند به برخی مطالب در فهم دین دست یافته است و در این زمینه لذت عجیبی احساس می‌کند. (ناگفته نماند که در این مرحله، به ویژه مرحله سوم، یک مجموعه مقدمات و مسائل مقدماتی، از علوم دیگر هم نیاز است، تا بتوان به این امر مهم دست یافت.) برای نمونه، توضیح کاربردی آیه زیر می‌تواند به این صورت باشد: «لو أنزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشية الله و تلک الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفکروا».

در مرحله اول به وسیله تسلط بر قواعد علم بلاغت، یک سری سؤالات را برای خود مطرح می‌کند، مانند:

۱. مقتضای حال در این آیه چه بوده است و چه چیزی را بیان می‌کند؟

۲. چرا آیه با حرف شرط به کار رفته و چرا حرف شرط «لو» است؟

۳. چرا از ضمیر متکلم مع‌الغیر استفاده شده است؟

۴. مقصود از اسم اشاره چیست؟

۵. چرا از اسم اشاره نزدیک استفاده شده است؟

۶. چرا از القرآن استفاده شده و از واژه‌های دیگری مانند «الکتاب» یا «الفرقان» استفاده نشده است؟

۷. چرا از نزول قرآن بر جبل و غیر عاقل صحبت می‌شود؟

۸. مقصود از صفت متصدعاً چیست؟

۹. سیاق آیه بر چه چیزی دلالت می‌کند؟ قرائن موجود در آیه چه چیزهایی است؟

۱۰. آیا در این آیه از مجاز، کنایه یا استعاره استفاده شده است؟ چرا؟

بی‌گمان می‌توان پرسش‌های دیگری هم در این آیه مطرح کرد و با فهم بلاغی به پاسخ آنها پرداخت و آیه را تفسیر کرد.

در مرحله دوم، سؤالات را با مفاهیم بلاغی موجود در ذهن تطبیق می‌دهد تا به جواب‌های مستدل دست یابد که علم بلاغت بر آنها دلالت می‌کند.

در مرحله سوم پی می‌برد که با توجه به قرائن و سیاق کلام، به یک سری مطالب دست یافته که علم بلاغت برای آن مصداق یا مثالی نیاورده یا به یک سری از مسائلی دست پیدا کرده که

کاربرد دارد.

در این مرحله، خوب است استاد مثال‌هایی از نحوه کاربرد علوم بلاغی در فهم معنای مراد از علوم مختلف بیان کند، مانند علم فقه، تفسیر، حدیث و نظایر آن، که در یک کلام می‌توان گفت، در این مرحله به هدف غایی علوم بلاغی، که همان فهم دین از آیات و روایات است، اشاره می‌شود.

اشاره به تفاوت میان اصول و قوائد تئوری با مسائل کاربردی

از دیرباز به کارگیری مبانی تحلیلی اهل سنت در کتاب‌های موجود، جزو مهم‌ترین مسائل علم بلاغت بوده که متأسفانه در فهم ایجابی یا سلبی برخی مطالب دینی هم ناخواسته اثر گذاشته است.

برای این منظور، استاد باید با تفکیک مسائل تحلیلی و کاربردی، راه را برای طلبه مشخص کند. به این صورت که پیش از ورود به مسائل تحلیلی که غالباً با بی‌انگیزگی و سردرگمی طلبه همراه است، مثال‌های کاربردی را مطرح کند و با تفکیک مبانی اهل سنت و شیعه، آنها را به شکل ملموس، برای طلبه توضیح دهد. برای نمونه، استاد می‌تواند در بحث قصر اضافی و حقیقی و تقسیم قصر اضافی به افراد، قلب و تعیین این مسئله را به کار ببرد و در همین زمینه، به تحلیل مبانی اهل سنت و شیعه بپردازد و اختلاف مبناها را در تقسیم و عدم تقسیم قصر حقیقی، به افراد، تعیین و قلب بیان کند. (برای این منظور، تألیف کتاب‌هایی با مبنای شیعی، که در برگیرنده مراحل آموزشی باشد، ضروری است.)

دیگری باید آن را فرا گرفت. حال که طلبه به آلی بودن آن پی برد، می‌داند چه مقدار از آن را باید بخواند و تا چه اندازه باید بر آن مسلط باشد یا اینکه به چه صورت از آن بهره ببرد. از فواید بسیار مهمی که در این قسمت به آن می‌رسد، این است که این علم در کدامیک از علوم دیگر به درد می‌خورد و قابل استفاده است که برای این منظور باید مثال‌هایی از علوم مختلف را بیاورد و آنها را بررسی کند که کاربرد بلاغت در آنها به عنوان علم آلی لایذ منه است. البته نقش استاد در این مورد روشن بوده و به عنوان راهنما، یاری‌دهنده طلبه در رسیدن به این هدف است.

در این باره به مثالی اشاره می‌شود: «قال رسول الله صلی اله علیه و آله: ألا إن الغضب جمره فی قلب ابن آدم...».

طلبه با خواندن این روایت و توضیحات آن، نحوه کاربردی علم بلاغت در فهم احادیث را توضیح دهد. برای نمونه، این پرسش‌ها را مطرح کند:

۱. چرا پیامبر اسلام (ص) غضب را به جمره (پاره آتش) تشبیه کرده است؟

۲. چرا پیامبر کلام خود را با دو ادات تأکید آغاز کرده است؟

۳. چرا غضب که امری معنوی است، به جمره که امر محسوس است، تشبیه شده است؟

۴. چرا ادات تشبیه حذف گشته است؟

۵. چرا پیامبر اکرم (ص) کلام را با تشبیه بیان کردند؟

۶. سیاق کلام بر چه چیزی دلالت می‌کند؟

۷. حال و مقتضای حال چه چیزی می‌تواند باشد؟

و طرح سؤالات دیگری که در علم معانی و بیان و بدیع

آلی یا اصالی بودن علوم بلاغی، یکی از مسائل مهمی است که طلبه علوم بلاغی باید به آن توجه داشته باشند.

همان طور که می‌دانیم بعضی از مباحث با مثال عربی، دیر جا افتاده و همین مسئله ممکن است در فهم یا انگیزه طلاب اثر منفی داشته باشد. در این صورت، مفهوم را با مثالی فارسی که قابل فهم باشد، جای می‌اندازیم، سپس مثالی عربی می‌آوریم و مطلب را توضیح می‌دهیم.

مثلاً برای جایی که فهم معنا به بیش از یک جمله مرتبط است، مثال عربی برای مبتدیان مشکل به نظر می‌رسد، ولی مثال زیر قابل فهم است:

گلی خوش‌بوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم مشک‌ی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم و لکن مدتی با گل نشستم
کمال هم‌نشین در من اثر کرد و گرنه من همان خاکم که هستم
در اینجا اگر سلسله ارتباط میان ابیات از هم گسسته شود، معنای مورد نظر به دست نمی‌آید و کاملاً نامفهوم می‌شود، به ویژه اگر این مثال را برای تشبیه تمثیل، که وجه شبه در آن از یک جمله یا بیشتر منتزع می‌شود، ذکر کنیم یا مثلاً در تمثیل از بیت زیر استفاده کرد که نی در آن تمثیلی از انسان کامل است و به علت دوری از نیستان (عالم روحانی) نالان گشته و دست به شکایت می‌زند. (این بیت می‌تواند به غرض اشتیاق انسان در بازگشت به جایگاه اصلی خود باشد و این مسئله را در دیگران زنده نگه دارد.) بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدای‌ها شکایت می‌کند
یا مثلاً در آموزش ابتدایی در بحث استعاره مکنیه به جای بیت زیر از مثال «گل می‌خندد» استفاده کرده و سپس بیت عربی را توضیح داده است. در این صورت پی می‌بریم که مطلب آسان و بی‌مؤنه به طلبه انتقال پیدا کرده است.
وإذا المنيۃ أنشبت أظفارها ألفت كل تيممة لا تنفع
ان‌شاءالله با به کارگیری روش‌های عملی در یادگیری علم بلاغت بتوان قدم‌های اساسی در به کارگیری این علم در فهم مسائل دینی برداشت، و علی‌الله التکلیل.

علم بلاغت مفهومی برای آن ارائه نکرده است، مانند بعضی از مفاهیمی که مرحوم علامه طباطبایی یا زمخشری در کشاف به آن رسیده‌اند و این همان نوآوری در علم بلاغت است که البته با توجه به مراحل مختلف آموزشی در افراد فرق می‌کند. گفتنی است با توجه به ویژگی‌های به کار رفته در مفاهیم علم بلاغت، مانند توجه به سیاق و قرائن، حتی در مراحل آموزشی متوسط هم می‌توان در آن نوآوری ایجاد کرد. البته به شرط اینکه مستدل و با توجه به مقدمات یقینی از علوم معرفتی دیگر صورت گیرد.

نکات هدفمند

در تحصیل علوم بلاغی، نکات دیگری هم اهمیت دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

۱. معرفی کتاب: استاد در کلاس درس، کتاب‌های بلاغی مطرح را برای شاگردان معرفی کند و مقداری هم درباره آنها توضیح ساختاری و محتوایی بدهد. همچنین تفاسیر یا کتب حدیثی را که صبغه بلاغی داشته یا از مباحث بلاغی استفاده زیادی کرده‌اند، به طلاب معرفی کند، مانند تفسیر المیزان یا برخی شروح نهج البلاغه. این کار علاوه بر انگیزه‌دهی به طلاب در عملی کردن نحوه کاربردی بلاغت بسیار مهم است.
۲. تحقیق کلاسی: قطعاً استادان محترم بلاغت باید برای هر فصلی از بلاغت یک سری آیات و روایات را جدا کنند و با توجه به فصول مختلف درسی، آنها را به طلاب بدهند و از آنها کار بخواهند. چون این مسئله خارج از مطالب تئوری است، سبب می‌شود مفاهیم در ذهن طلاب نقش ببندد و در پیشبرد مرحله دوم و سوم که ذکر شد، اهمیت داشته باشد. این مسئله را می‌توان با گروهی کردن طلاب و نظارت استاد، در کلاس هم انجام داد.
۳. استفاده از مثال‌های فارسی: گاهی اوقات به ویژه برای مبتدیان، استفاده از مثال‌های فارسی بسیار مفید است و مطالب بهتر بیان می‌شود.

خودارزیابی علم بلاغت ویژه طلاب

ارزیابی بلاغت

خود را بیازمایید

چه قدر می‌توانید از دروسی که خوانده‌اید، استفاده کنید؟ (هر پرسش ۴ نمره)

۱. فردی از شما می‌پرسد: «همیشه سخن از فصاحت و بلاغت قرآن است. قرآن، فصاحت و بلاغت دارد، به چه معناست؟»

اگر بخواهید به صورت علمی و روشمند این مطلب را توضیح دهید، به او چه پاسخی می‌دهید؟

باید نخست فصاحت و بلاغت را تعریف کنید. سپس

شاخص‌های آن دو را فهرست، و بر قرآن تطبیق کنید. واقعاً وقتی می‌گوییم: «قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است، یعنی چه؟»

قرآن فصاحت و بلاغت دارد، یعنی الف) کلمات قرآن دارای خصوصیات زیر است:

از تنافر حروف، غرابت، مخالفت قیاس و کراهت در سماع خالی است، یعنی به راحتی کلماتش تلفظ می‌شود و معنای کلمات دور از ذهن نیست و به کار بردن کلمات، طبق قواعد زبان انجام شده است.

ب) جملات قرآن دارای خصوصیات زیر است:

از تنافر کلمات، ضعف تألیف، تعقید، کثرت تکرار و

تتابع اضافات خالی است، یعنی جملات به راحتی تلفظ

می‌شوند. ترکیب کلمات در جمله بر اساس قاعده زبانی صورت گرفته است. مقصود گوینده در هر جمله واضح و گویاست.

ج) مطالبی که در هر قسمت از قرآن و راجع به هر موضوعی که بحث شده است، دقیق، شفاف و به مقدار لازم و مطابق با نیاز مخاطب است.

قرآن، فصاحت و بلاغت دارد، یعنی وقتی مخاطب قرآن آیات قرآن را می‌شنود، ریتم و آهنگ منسجم کلمات و جملات آن گوش‌نواز و دل‌رباست و وقتی به معنی آیات

دقت می‌کند، آنها را پرمغز و دارای گستردگی و در عین حال واضح و دارای منظوری مشخص می‌بیند که توجه

به آن لازم است و در زندگی‌مان تأثیر حیاتی دارد.

برکت امتحانی

تاریخ امتحان

موضوع امتحان

شعبه کلاس

۲. در سوره رعد آیه ۳۹ آمده است: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ». علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است: «خلاصه مضمون آیه این می‌شود که خدای سبحان در هر وقت و مدتی، کتاب و حکم و قضایی دارد و از این نوشته‌ها هر کدام را بخواهد، محو و هر کدام را بخواهد، اثبات می‌کند، یعنی قضایی که برای مدتی رانده، تغییر می‌دهد و در وقت دیگر به جای آن، قضای دیگری می‌راند، ولیکن در عین حال برای همیشه قضایی لا یتغیر و غیر قابل محو و اثبات هم دارد و این قضاء لا یتغیر اصلی است که همه قضاهای دیگر از آن منشأ می‌گیرند»^۱.
با استفاده از قواعد علم بلاغت، بگویید چگونه علامه این مطالب را به دست آورده است؟

در قسمت اول آیه، از جمله فعلیه و فعل مضارع برای محو و اثبات استفاده شده است. فعل مضارع دلالت بر تغییر تدریجی و مستمر دارد، ولی در قسمت دوم آیه، از جمله اسمیه برای تبیین ام‌الکتاب استفاده شده است که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و دوام دارد. بنابراین می‌توان گفت معنی آیه این است که خداوند در هر وقت و مدتی قضایی دارد که تغییر می‌کند و در عین حال قضایی دارد که تغییر ناپذیر است.

۳. در سوره هود آیه ۶۹ آمده است: «وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ فَمَا لَیْتُ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِذٍ». درباره تفسیر قسمت «قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا»، میان مفسران اختلاف است. یکی از مفسران می‌گوید: فرق است بین گفتن «السّلام علیک» یا «علیک السّلام» و گفتن «سّلام علیک» یا «علیک سلام» که تعبیر دوم از آن جهت که الف و لام ندارد و به اصطلاح نکره است، نکته‌ای زائد را می‌فهماند و آن یا این است که جنس سلام و همه انواع سلام بر تو باد، یا این است که سلامی بر تو باد که از عظمت و اهمیت نمی‌توان با زبان بیان کرد و تقدیر کلام چنین است: «علیکم سلام طیب»، یعنی بر شما باد سلامی طیب و طاهر یا چیزهایی دیگر از این قبیل. به همین جهت مفسران در تفسیر این جمله گفته‌اند: مرفوع خواندن کلمه «سلام» بلیغ‌تر از منصوب خواندن است، چون اگر مرفوع بخوانیم، تقدیرش «سلامی چنین و چنان» است و در نتیجه ابراهیم (ع) به ملائکه جواب سلامی داده که بهتر از سلام و تحیت آنان بوده و وظیفه هم همین است که پاسخ‌دهنده سلام، باید پاسخی بهتر از سلام سلام‌دهنده بدهد، به ویژه اگر سلام‌دهنده میهمان باشد. حضرت ابراهیم (ع) نیز می‌پنداشت که واردین میهمانانی از جنس بشرند و در اکرامشان سنگ تمام گذاشت.
مفسر دیگری می‌گوید: به استناد آیه ۲۵ سوره الذاریات «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمُ مُنْكَرُونَ» که بیان همان صحنه موجود در سوره هود است، هنگامی که فرشتگان الهی به حضرت ابراهیم سلام کردند، چون حضرت را می‌شناختند و عظمت او را می‌دانستند، با لحن کسی که سال‌هاست با مخاطب آشناست، سلام کردند، ولی چون حضرت ابراهیم (ع) آنها را نشناخت، با لحن کسی که مخاطب را به جا نیاورده است، سلام کرد و نصب در اولی و رفع در دومی و نکره آمدن آن به این جهت است.
به نظر شما کدام یک با قواعد بلاغت سازگارتر است و چرا؟

در هر دو نظریه، تنوین در کلمه «سلام» تنوین تنکیر است، اما در نظر اول، علت نکره آوردن، تعظیم مخاطب، و در نظر دوم، علت نکره آوردن القای ناشناخته بودن مخاطب، شمرده شده است.
با توجه به اینکه در آیه سوره هود فقط صحنه سلام گفتن و سپس پذیرایی ترسیم شده، در آیه سوره ذاریات تفصیل سلام گفتن نیز بیان گشته؛ یعنی جمله «قوم منکرون» بعد از کلمه «سلام» آمده است. بنابراین، آیه سوره ذاریات تبیین‌کننده و توضیح‌دهنده آیه سوره هود خواهد بود، یعنی قرینه موجود در سوره ذاریات، بر ابراز ناشناخته بودن مخاطبان، دلالت صریحی دارد.
منظور از تنوین در «سلام» را مشخص می‌کند، پس نظر مفسر دوم صحیح خواهد بود.

۴. به علت شیوع قرض دادن و قرض گرفتن‌های با سود، از شما خواسته‌اند در جلسه‌ای علمی - که راهبردهای رویارویی با رباخواری و آثار وحشت‌ناک آن بررسی می‌شود - سخن بگویید. مخاطبان شما صاحب‌نظران فرهنگی هستند که مطالب بسیاری درباره ربا و رباخواری می‌دانند و قرار نیست شما مطالب تکراری برای آنها بیان کنید. آیه ۲۷۵ سوره بقره را برای بحث انتخاب می‌کنید. خداوند در این آیه فرموده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا». با استفاده از قواعد علم بیان و معادلاتی که در بحث تشبیه وجود دارد، تفسیر این آیه را برای مخاطبان بگویید و توضیح دهید، چرا در بیان نگرش و تفکر رباخواران، به جای اینکه گفته شود: «انما الربا مثل البیع»، برعکس گفته شده است: «انما البیع مثل الربا».

در آیه دو تشبیه وجود دارد:
(۱) تشبیه رباخواران به دیوانگان
(۲) تشبیه خرید و فروش به ربا
خداوند در تشبیه اول، رباخواران را به دیوانگان تشبیه می‌کند و وجه شبه را کیفیت رفتار غیرعقلانی و نامتعادل قرار داده است؛ یعنی همان‌طور که یک دیوانه رفتاری مناسب با محرک‌ها از خود بروز نمی‌دهد، رباخوار نیز در تشخیص‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش چنان نفسانی و براساس منافع زودگذر فردی عمل می‌کند که هیچ عاقل معمولی، عملکردش را نمی‌تواند هضم کند.
در تشبیه دوم، تحلیل بحث این گونه است که:
چنین فردی که رفتاری غیرعقلانی دارد، رباخواری را اصل می‌بیند؛ زیرا با کمترین زحمت بیشترین منفعت حاصل می‌شود و احتمال ضرر هم در آن نیست. بنابراین وقتی از آنها خواسته می‌شود که رباخواری نکنند، آنها می‌گویند: تجارتی که شما انجام می‌دهید نیز برای کسب منافع و درآمد است، پس مثل ربایی است که ما می‌گیریم. چه‌طور شما تجارت بکنید، ولی ما ربا نخوریم؟

۵. صنعت طباق، یکی از صنایع ادبی است^۲ که در علم بدیع درباره آن بحث و بررسی می‌شود. در سبک گفتاری «طباق»، چند مفهوم در قسمت اول گفتار ارائه می‌گردد، سپس ضد همان مفاهیم در قسمت دوم گفتار به کار می‌رود. یکی از مواردی که از این سبک گفتاری در آن استفاده شده، آیات ۵ تا ۱۰ سوره اللیل است. در این آیات چنین آمده است:
فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَ اتَّقَى (۵) وَ صَدَقَ بِالْخُسْنَى (۶) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (۷)
وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَى (۸) وَ كَذَبَ بِالْخُسْنَى (۹) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (۱۰)
کلمه به کلمه، آیات سطر اول را با آیات سطر دوم مقایسه کنید: اعطی ضد بخل، صدق ضد کذب، یسر ضد عسر. از این مقایسه فهمیده می‌شود که اتقی ضد استغنی است. با استفاده از این سبک گفتاری می‌توان تفسیر تقوا را از خود قرآن به دست آورد. به نظر شما براساس نگرش قرآن و به استناد این آیه، «تقوا» چیست؟

از مقایسه کلمات با یکدیگر به دست آمد که اتقی ضد استغنی است. اگر معنی «استغنی» به دست آید، با استفاده از قاعده «تُعَرَّفُ الْأَشْيَاءُ بِضَادِّهَا» می‌توان به معنی «تقوا» پی برد.
معنی کلمه «استغنی» با استفاده از معانی باب استفعال این گونه می‌شود: کسی که احساس بی‌نیازی می‌کند. (غنی، کسی است که واقعا بی‌نیاز است و مستغنی کسی است که احساس بی‌نیازی می‌کند).
اگر بخواهیم ضد آن را به دست آوریم، باید ببینیم ضد «غ ن ی» چیست؟
ضد «غنی»، فقر است و ضد «استغنی»، استغفار است؛ یعنی احساس فقر و نیاز. پس «متقی» که به جای «مستفقر» نشسته است، به معنی کسی است که احساس فقر و نیاز به درگاه الهی دارد.

۲. منظور از صنعت ادبی، سبک گفتاری است.

۱. المیزان، ج ۱۱، ص ۳۷۵.

۱۳۵

● بازخوانی علم لغت

علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله فقه اللغة، مفردات قرآن، تفسیر مفردات، واژه‌شناسی و نظایر آن شناخته می‌شود. زبان عربی غیر از ادبیات عرب است. در واقع ادبیات یکی از زیر مجموعه‌های زبان عربی است. امروز بحث مفردشناسی که در حوزه مطرح می‌کنند و می‌شناسند، بحثی جامع نیست و به شکلی آن را مطرح می‌کنند که ارتباطش با زبان عربی بسیار اندک است. ادبیات عرب با معاجم لغت ارتباط نزدیکی دارد که طلبه‌ها و اساتید حتی الامکان باید آن را یاد بگیرند و ندانستن آن خسران است. معاجمی که اطلاعات مربوط به ادبیات را منتقل می‌کند، محدود هستند، طلبه‌ها باید آن معاجم را بشناسند و کار کردن با آنها را یاد بگیرند.

۱۴۰

● روش تحصیل و فراگیری علم لغت

با توجه به اهمیت علم فقه اللغة که یکی از علوم قدیمی و در عین حال مهم و فراموش شده است در این مقاله برآنیم که جنبه‌های مختلف این علم را بررسی نماییم. به دلیل عدم توافق کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم چارچوب موضوعات، نویسندگان این فن را به سه گروه تقسیم می‌کنند. برخی آن را علم اللغة (زبان شناسی) میدانند و برخی آن را فقه اللغة و فیلولوژی نامیده و دسته سوم نظری غیر از این دو گروه دارند که در این مقاله به طور مفصل راجع به آنها بحث شده است.

بازخوانی علم لغت

در گفت‌وگو با استاد ملکی نهاوندی

مصاحبه

امیر غلامی

اشاره

محمد ملکی نهاوندی در سال ۱۳۵۴ در نهاوند متولد شد. او در سال ۱۳۶۹ وارد حوزه علمیه قم شد و در مدرسه شهیدین مشغول تحصیل شد.

حضور بیش از ده سال در درس های خارج فقه و اصول حوزه و بهرمندی از دروس بزرگراه حوزه، گذراندن دوره دکتری علوم و قرآن و حدیث، بیش از ۱۵ سال تدریس در سطوح یک، دو، سه و چهار حوزه، و مراکز مختلف دانشگاهی، تالیف چند کتاب و مقاله علمی پژوهشی، و عضویت در گروه های مختلف علمی حوزه و دانشگاهی؛ از جمله سوابق علمی نامبرده می باشد.

طراحی و اجرای چند طرح آموزشی در زمینه ادبیات عرب و طراحی نظام آموزشی لغت عرب از جمله فعالیت های وی در زمینه ادبیات عرب می باشد. ایشان هم اکنون معاونت پژوهش مدرسه علمیه معصومیه قم را به عهده دارد.

مفردشناسی چه تعریفی دارد؟ این شماره مجله را به ادبیات عرب اختصاص دادیم. پرسش ابتدایی ما از شما این است که دانش

استاد: علم مفردشناسی با نام های دیگری از جمله فقه اللغة، مفردات قرآن، تفسیر مفردات، واژه شناسی و نظایر آن شناخته می شود. اینها اصطلاحاتی اند که تا حدودی با دانش مفردشناسی هم معنا هستند، اما واژه مفردشناسی، شامل سلسله برنامه هایی می شود که با آن می توان واژه های زبان عربی را شناسایی کرد و به مفهوم واقعی معنا رسید. امروزه تا حدودی این دانش جا افتاده و با همین عنوان مطرح است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که جایگاه بحث مفردشناسی در مبحث ادبیات عرب چیست؟ باید توجه کرد که مفردشناسی زیر مجموعه ادبیات عرب نیست، بلکه دانش مستقلی در عرض ادبیات است، هر چند جایگاه ویژه ای در ادبیات دارد؛ چرا که ادبیات عرب را بدون فقه اللغة، لغت شناسی و مفردشناسی، نمی توان به خوبی یاد گرفت.

مفردشناسی با دیگر علوم، از جمله ادبیات چه ارتباطی دارد؟

استاد: زبان عربی غیر از ادبیات عرب است. در واقع، ادبیات یکی از زیر مجموعه های زبان عربی است. متأسفانه امروزه بحث مفردشناسی که در حوزه مطرح می کنند و می شناسند، بحثی جامع نیست و به شکلی آن را طرح می کنند که ارتباطش با زبان عربی، بسیار اندک است. در واقع، بحث لغت یا مفردشناسی را به معنا کردن واژه های زبان عربی خلاصه می کنند. این در حالی است که دامنه واژه شناسی خیلی گسترده تر است. بسیاری از مقوله هایی که در زبان و ادبیات عرب وجود دارد، به سماع برگشت دارند؛ یعنی کلماتی که از عرب شنیده شده و تنها جایی که به صورت کامل به آنها پرداخته شده، «معاجم» است و معاجم یکی از منابع علم مفردشناسی به شمار می رود. در واقع، اگر بگوییم لغت و مفردشناسی یکی از پایه های ادبیات عرب است، سخن گزافی نگفته ایم؛ زیرا یکی از وظایف مفردشناسی، شناساندن سماع های ادبیات عرب است. شناخت مصادر ثلاثی مجرد که بحث مهمی به شمار می رود، شناخت متعدی یا لازم بودن یک فعل، که خیلی کاربرد دارد، شناخت اینکه یک فعل ثلاثی مجرد، مثل ضَرَبَ در چه ابوابی از ثلاثی مزید به کار رفته است، همگی به وسیله سماع به دست می آیند و در حیطه علم لغت و مفردشناسی قرار دارند. این بخش اندکی از ارتباط بحث مفردشناسی با ادبیات عرب است، اما این علم به طور کلی در زبان عربی کاربردهای بیشتری دارد. زبان عربی، زبان اشتقاق است؛ زبانی با ظرایف بسیار است. در چنین زبانی، نقش واژه ها فوق العاده اهمیت پیدا می کند و نیاز است به دانش شناخت واژه ها مسلط شویم و تسلط بر این دانش با توجه به ظرایف و دقایقی که در این زبان است، جز از راه دانش مفردشناسی به دست نمی آید. از این رو، بحث مفهوم یابی یا معنایابی یکی از کارهای مفردشناسی در زبان عربی است و می توان گفت که نتیجه کار مفردشناسی است، اما دامنه مفردشناسی خیلی وسیع تر از مفهوم یابی است. در واقع، دانش مفردشناسی دارای فروع گوناگون و مهمی است.

برای نمونه، دو مطلب را طرح می کنم. مطلب اول بحث اصول معنایی است که بحث مهمی است و لغوی قهاری، مثل ابن فارس را مجبور کرده آنچه در بحث لغت در چنته دارد، در این بحث وارد میدان کند و بحث اصول معنایی

همه لغات عربی را در کتاب مغاییس اللغة مطرح سازد.

لطفاً درباره اصول معنایی توضیح بدهید.

استاد: در اصول معنایی، تمامی کلمات از مواد بررسی شده است تا مشخص شوند به چه معانی ریشه‌ای و اصلی برمی‌گردند. در خیلی از موارد، تشخیص اصول معنایی، مثلاً در بحث مجازات، استعارات، کنایات یا فرآیند تغییر معنای یک کلمه از یک معنا به معنای دیگر، به ما برای شناخت معنای دقیق، کمک می‌کند. گاهی با مراجعه به ریشه معنایی بعضی از کلمات استفاده شده در احادیث و قرآن کریم، علت اینکه چرا آن کلمه در آن موقعیت به کار رفته را متوجه می‌شویم. بحث اصول معنایی که ما از آن غافلیم، از شقوق فهم معناست و در ادبیات مطرح نشده، بلکه از مقوله‌های مفردشناسی یا دانش مفردات است. مثال دوم، بحث اشتقاق کبیر است. برخی استادان، اشتقاق کبیر را قبول ندارند و آقای ابن جنی را صاحب این قول می‌دانند، در حالی که این گونه نیست و اگر به نگهبانان لغت، که معاجم لغویون هستند، مراجعه کنیم، می‌بینیم اساس کارشان، به صورت عمده بر مبنای اشتقاق کبیر است. اشتقاق کبیر، یعنی خروج از ماده، یعنی ماده ضَرَبَ را نباید ضَرَبَ بدانیم، بلکه باید آن را «ضاد» و «را» و «با» بخوانیم، یعنی فقط حروف اهمیت دارند، نه ترتیب حروف و برای حروف، معنا قائل هستند. به همین دلیل، بین «ضرب» و «ربض» و امثالهم، اشتراک معنایی قائل هستند. می‌بینیم که قبول کردن این مبنا با قبول نکردن آن، تفاوت زیادی به وجود می‌آورد و خیلی از واژه‌ها را می‌توانیم تغییر معنایی بدهیم یا معانی دیگری را به آن‌ها وارد بکنیم یا بعضی از معانی را که برای واژه‌های وارد دانسته‌اند، رد کنیم.

در واقع اشتقاق کبیر می‌گوید، ترتیب حروف اصلی در یک ماده لغوی مهم نیست و معنا به حروف اصلی برمی‌گردد؟

استاد: بله. همچنین در بحث ترادف، در بحث حقیقت و مجاز، در بحث اضداد و مقوله‌هایی از این قبیل، زبان عربی دارای ظرایفی است که دانستن آن‌ها برای فهم معنا لازم است. زبان عربی که زبان اشتقاق است، زبان دین ما نیز است و ویژگی‌هایی دارد که در کمتر زبانی، این ویژگی‌ها با یک‌دیگر جمع می‌شوند. در بسیاری از زبان‌ها، عبارات دارای ظرایف و دقت هستند، نه واژه‌ها. مثلاً در زبان فارسی، عبارات جایگاه بی‌بدیلی دارند و به همین دلیل، اشعاری که از حافظ و دیگر شعرای فارسی زبان بر جا مانده، ماندگار و جهانی هستند، اما در واژه‌های فارسی، این ظرایف کمتر وجود دارد، در حالی که زبان عربی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است و در مقوله واژه، زبان عربی، خیلی ممتاز است. قرآن نیز به دلیل عربی بودن، واجد این ویژگی‌هاست. از این رو می‌طلبید که به صورت همه جانبه وارد ویژگی‌های لغات زبان عربی بشویم که این مورد با بحث مفردشناسی حاصل می‌شود.

جایگاه پژوهش لغوی را در دروس فعلی حوزه چگونه می‌بینید؟

استاد: این پرسش مهم است. وقتی با این نگاه به کتاب‌ها یا جلسات درس بزرگان مراجعه می‌کنیم، می‌بینم بزرگان خوب کار کرده‌اند و به شکل‌های مختلفی به طلبه‌ها در زمینه مفردشناسی و لغت، سفارش‌های آکیدی می‌کنند، ولی مشکلی که وجود دارد، این است که تا امروز در حوزه، برای آموزشی کردن این مقوله مهم، یعنی مفردشناسی یا فقه‌اللغه، تلاشی انجام داده نشده است. در واقع، برای فراگیری کامل این دانش، هیچ برنامه‌ای تدوین نگشته است. البته کتاب‌هایی، نوشته و کارهایی به شکل مقطعی، انجام شده، اما این علم به صورت آموزشی در نیامده است. متأسفانه به همین دلیل طلبه‌ها و همچنین استادان حوزه از این مقوله خیلی بیگانه هستند. برای نمونه، یکی از ابتدایی‌ترین پیش‌نیازها در بحث مفردشناسی یا واژه‌شناسی، شناخت منابع است و یکی از منابع مفردشناسی، معاجم لغت است و شناخت منابع

در حدود یک پنجاهم بحث کلی آموزش مفردشناسی، سهم و اهمیت بسیاری دارد، ولی اگر آمار بگیریم، می‌بینیم بسیاری از طلبه‌ها، اسامی مهم‌ترین معاجم را هم نمی‌دانند. این در حالی است که شمار معاجم مهم و اولیه، بیش از ده مورد نیست. معاجمی که نویسندگان آن‌ها مستقیماً با بادیه‌نشین‌ها، که صاحبان لغت محسوب می‌شوند، مرتبط بوده‌اند و اقوالشان قابل استفاده است.

طلبه‌ها، جوهری و کتاب صحاحش، ازهری و تهذیب‌اللغاهش، ابن درید و جمهره‌اش، خلیل و العینش را نمی‌شناسند. حتی اگر مقایس‌اللغه را به اسم معجم بشناسند، فکر می‌کنند کتابی لغوی است و لغت صرف در آن آمده است و اصلاً این کتاب شناخته شده نیست. شاید ابن فارس را در مقام ادیب بشناسند، ولی به عنوان لغوی نمی‌شناسند. این در حالی است که او یکی از مهم‌ترین کتاب‌های لغت را نوشته است. اگر این بیگانگی طلاب و عموم استادان را در نظر بگیرید، آن وقت متوجه جایگاه مفردشناسی در دروس فعلی حوزه می‌شوید و می‌فهمید امروز در چه مرحله‌ای هستیم.

علت وجود این فاصله و دوری از نظر شما چیست؟ آیا برای اینکه این توجه انجام بشود، باید شکل یا محتوای درس‌ها و کتاب‌ها یا نوع درس خواندن‌ها تغییر خاصی بکند؟

استاد: مسلماً همین طور است. اولاً عرض کردم که بزرگان ما خودشان پرونده لغوی خود را بسته‌اند. بیشتر کسانی که به من برای کار لغت‌شناسی و مفردشناسی مراجعه می‌کنند، دوستانی هستند که می‌خواهند کار علمی قوی انجام بدهند و برایشان دغدغه ایجاد شده است. این نشان می‌دهد، کسانی که کار علمی قوی می‌کنند، متوجه اهمیت این موضوع می‌شوند و دنبال حل آن نیز می‌روند. همان طور که بزرگان ما این کار را کردند، اما هزینه زیادی باید بپردازند؛ یعنی وقتی می‌توان این تخصص مهم را با یک دوره خیلی کوتاه و فشرده یاد گرفت و ذخیره کرد، چرا باید عقب بیفتد تا زمانی که شخص در کارش به این مشکل برخورد. در آن وقت، پیدا کردن منبعی که از آن مطالب را فراگیرد و هم یافتن استادی که بتواند او را آموزش دهد، مشکل‌تر است. برای همین، وقت زیادی خواهد گرفت. همان طور که بنده برای یادگیری مفردشناسی، وقت زیادی صرف کردم. این در حالی است که اگر کسی بود که به من آموزش می‌داد، این مقوله، بسیار بسیار کمتر، وقت مرا می‌گرفت. علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، ممکن است کسانی اصلاً وارد این وادی نشوند و این یک ضربه به شمار می‌رود و هنگامی که شخص به مراحل بالای علمی برسد، خلأ آن را احساس خواهد کرد که دیگر به هیچ شکل نمی‌تواند آن را پر کند.

به نظر شما، دلایل بی‌توجهی به چنین مطلب مهمی چه بوده است؟ استاد: به نظر من مقدار زیادی از مشکل، مشکل ستادی است. همان طور که کارهای خیلی مهم دیگری نیز داریم که مثل همین به دلایل مختلف زمین مانده است، اما در مورد این موضوع، به نظر من یکی از دلایل اصلی‌اش این بوده که تا امروز، جایگاه آن به درستی تشریح نشده است.

این کم‌توجهی چیزی نیست که به پنج، ده یا بیست سال گذشته مربوط باشد، بلکه بحثی است که در طول تاریخ دیده می‌شود. از ابتدای راه‌اندازی فقه و اصول و اجتهاد تا به امروز، خیلی به طور مستقیم به این بحث توجه نشده است و کسانی هم که کار کرده‌اند، به شکل غیر مستقیم به آن پرداخته‌اند.

استاد: الان حافظه‌ام یاری نمی‌کند، اما در سابقه درسی بزرگانمان وجود دارد که لغت کار می‌کرده‌اند. باید توجه کرد که آن زمان مثل امروز نبوده که نظام درسی

علم مفردشناسی با نام‌های دیگری از جمله فقه‌اللغه، مفردات قرآن، تفسیر مفردات، واژه‌شناسی و نظایر آن شناخته می‌شود.

بدهند. این کار سبب می‌شود که استادان، انگیزه پیدا کنند و طلبه‌ها را نیز به این سمت و سو بکشانند. در این قسمت، نقش استادان خیلی محوری است. برای همین، استادان باید در این زمینه، توجیه شوند.

آیا در این زمینه استاد کافی داریم، که به یک واحد درسی تبدیل شود؟
استاد: بله، تا الان استاد کافی هست و زمینه آماده است.

پیش‌نیازها و مراحل یادگیری دانش مفردشناسی به شکل کاربردی چه‌طور است؟

استاد: بنده در زمینه آموزش مفردات قرآن یا واژه‌شناسی یا مفردشناسی، برنامه‌ای طراحی کرده‌ام که آن برنامه کاملاً شامل این چند گزینه که فرمودید، از جمله بحث پیش‌نیازها، منابع مفردشناسی و مراحل یادگیری مفردشناسی، به شکل کاربردی می‌شود. من این برنامه را هشت سال پیش طراحی کرده‌ام و پنج سال است که به صورت جدی دارم آن را در همه سطوح، سطح یک، دو، سه و چهار و به شکل عمومی و خصوصی و به صورت کاملاً کاربردی اجرا می‌کنم. در این برنامه همه پیش‌نیازهای مفردشناسی و هر چه

از مهم‌ترین عواملی که سبب ایجاد انگیزه و شناخت اهمیت این مسئله می‌شود، این است که از همان ابتدا طلاب مدارس را با لغت و ارتباطش با ادبیات عرب آشنا کنیم. بنده الان گاهی برای طلبه‌های سطح سه و چهار، سؤال‌هایی مطرح می‌کنم که آنان نمی‌دانند جواب آن‌ها را باید از کجا به دست آورند، یعنی طلبه پس از دوازده یا پانزده سال در حوزه نمی‌داند ثلاثی مجرد یا ابواب ثلاثی مزید فعل‌ها را کجا می‌تواند پیدا کند. برای همین، از همان پایه اول باید به طلبه‌ها گفته شود که قسمت عمده‌ای از ادبیات عرب در معاجم است و چند معجم نیز به آنها معرفی شود. در این صورت، طلبه اهمیت مسئله را می‌فهمد.

قرار دادن واحد درسی برای این درس، یکی از ضروریاتی است که باید انجام شود. این مهم هنوز در سطح یک اعمال نشده است، ولی خبر دارم در سطح دو و سه، برخی مراکز تخصصی این درس را گذاشته‌اند. این واحد باید از ابتدا در نظر گرفته شود. برگزاری جلسات توجیهی با استادان مدارس نیز بسیار سودمند است. عموم استادان ما، به ویژه استادان دوره ادبیات از این مقوله دور هستند. حتی می‌توان برای استادان ادبیات عرب، کلاس‌های علمی گذاشت و مفردشناسی را به ایشان یاد داد تا آنها به طلبه‌ها یاد

نوشته شده باشد. نظام درسی مربوط به دوران متأخر است. باید ببینیم چگونه هر یک از بزرگان، شاگردان خود را پیش می‌بردند. می‌دانیم که خیلی از بزرگان، به شاگردان خود لغت و تحقیق لغوی یاد می‌داده‌اند. از این رو، توجه به این امر مهم وجود داشته است، اما حالا که نظام درسی نوشته شده و می‌خواهند بر اساس نظام درسی طلبه را جلو ببرند، این درس مغفول مانده است که احیای آن نیز کار مشکلی نخواهد بود و در این زمینه کارهایی در حال انجام است و این بی‌توجهی که تا الان احساس می‌شد، تا حدودی دارد برطرف می‌شود. من دارم می‌بینم که در مرکز مدیریت و در مراکز تخصصی، این دغدغه به وجود آمده است و ان‌شاءالله سرانجامش این باشد که نظام آموزشی ما این بحث را قبول کند.

برای اینکه این بحث در میان طلاب و نیز در بین فضایی حوزه جایگاهش را پیدا کند، چه راه کارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

استاد: چند راه به ذهن بنده می‌رسد که خودم چند وقت اجرا کردم و خیلی هم اثر داشته است. شاید بتوانم عرض کنم که این چند سال بنده یک تنه در این زمینه ورود کردم و خیلی هم وقت گذاشتم. یکی

قرار دادن واحد درسی برای این درس، یکی از ضروریاتی است که باید انجام شود.

آیا امروز کتاب‌هایی به عنوان منابع آموزش علم مفردشناسی، تألیف شده است؟

استاد: کتاب‌های خوبی نوشته شده است. من چند کتاب تألیف شده در دهه اخیر را دیده‌ام. منتهی مشکلی که این کتاب‌ها با آن دست به گریبانند، این است که هر کدام به بخش خاصی از مفردشناسی توجه کرده‌اند و هیچ کدام از این کتاب‌ها، یک نظام آموزشی هدفمند را برای مفردشناسی جامع یک واژه به مخاطب یاد نمی‌دهد. برخی کتاب‌ها فقط به اصول مفردشناسی پرداخته‌اند. برای نمونه، بحث مترادف و حقیقت و مجاز و بحث‌های فقه اللغوی را مطرح کرده‌اند. بعضی دیگر در کتاب‌هایشان فقط واژه‌هایی را که خودشان بررسی کرده‌اند، طی مراحلی نوشته‌اند و خواننده نمی‌تواند از آنها برنامه‌ای جامع به دست آورد؛ حتی اگر آن درس را زیر نظر استاد بخواند. بعضی از این کتاب‌ها در مدارس تدریس می‌شوند. برای همین، کتاب‌های نوشته شده، در زمینه آموزش مفردشناسی جامع نیستند. هر چند کتاب‌های خیلی با ارزشی هستند، به ویژه که این کتاب‌ها در این زمان خلأ نوشته شده‌اند که هیچ کس به بحث واژه‌شناسی توجه نمی‌کند.

در برنامه‌ای که داشتید، چگونه مراحل یادگیری مفردشناسی را تعریف کرده‌اید؟

استاد: اگر بخواهم نمایی کلی از مراحل را ترسیم کنم، در ابتدا سعی می‌کنیم پیش‌نیازها را به طلاب و پژوهشگران منتقل بکنیم و بعد از آن، سیر حرکتی به این صورت است که انتخاب واژه و بعد بررسی واژه از منابع اولیه، تطبیق آن بررسی با منابع ثانویه و سپس نتیجه‌گیری از این دو، و انتقال آن به کتاب‌هایی است که معانی استعمالی را بررسی کردند، که کتاب‌های غریب القرآن و غریب الحدیث و مفردات قرآن و روایات مفسره و اشعار عرب هستند، تا ببینیم کتاب‌هایی که معانی استعمالی را بررسی کرده‌اند، به کدام معانی رسیده‌اند. این فرآیند سیری است که ما برای برنامه کامل مفردشناسی پیش‌بینی کرده‌ایم. این برنامه را در کتابی که در دست تدوین دارم، به صورت کامل خواهم آورد.

بنابراین در بحث آموزش مفردشناسی، با فقدان کتاب‌های آموزشی و تدریسی روبه‌رو هستیم.

استاد: بله متأسفانه، اما اگر توفیقی باشد، داریم این کتاب را آماده می‌کنیم و امیدواریم این کار مقدمه‌ای برای شروع کارهای خوب باشد، چون عزیزانی هستند که می‌توانند در این زمینه خیلی خوب قلم بزنند.

به کارها و فعالیت‌هایی که در زمینه مفردشناسی انجام شده یا در حال انجام است، اشاره بفرمایید.

استاد: تا امروز کارهای متفرقه‌ای انجام شده است. از جمله اینکه در سطوح عالی برای برخی رشته‌های تخصصی، واحد مفردشناسی در نظر گرفته شده است و غالباً کارگاه‌هایی هم در مدارس درخواست می‌شود. الحمدلله امروزه درخواست کارگاه رایج است و ما در این زمینه مشغول هستیم. بعضی از عزیزان در گروه تدوین کتب درسی، به فکر تألیف کتاب فقه اللغه هستند. اطلاع دارم، فقه اللغه یا مفردشناسی به عنوان یک واحد درسی برای سطح یک تصویب شده است هر چند فعلاً اجرایی نشده و قرار است در برنامه جدید اجرایی شود. به نظر من الان به عنوان یک نیاز مطرح شده و حرکت نیز شکل گرفته است و امیدوارم تا چند سال آینده، ان‌شاءالله از برنامه‌های قطعی طلاب باشد.

که در یک تحقیق یا بررسی لغوی به آن نیاز است، پیش‌بینی شده است. یکی از پیش‌نیازها، شناخت منابع است. این منابع تا حدودی در بین طلاب ناشناخته است. امروزه طلبه‌ها، نهایتاً معاجم لغت را می‌شناسند، اما افزون بر معاجم لغت، کتاب‌های غریب القرآن و غریب الحدیث نیز وجود دارد. کتاب‌های قوی و زیادی درباره غریب الحدیث داریم؛ کتاب‌های محکم و قهاری مثل النهایه ابن اثیر. همچنین کتاب‌های مفردات قرآن وجود دارد که امروزه متأسفانه به اسم معجم شناخته می‌شوند، مثل مفردات راغب و التحقيق جناب آقای مصطفوی که از دیگر منابع روایات مفسره لغت است. اشعار عرب نیز یکی دیگر از منابع است.

دیگر اینکه در بحث پیش‌نیازها، اصول مفردشناسی را مطرح کردیم. همان‌طور که بزرگان ما برای تفقه در فقه، یک سری اصول را قائل شدند و اصول فقه را طراحی کردند، در مفردشناسی نیز لغویان برای اینکه واژه‌شناسی کنند، اصول مفردشناسی را مطرح کردند که ناگزیر از شناختن این اصول هستیم، مثل اصل مترادف. برای نمونه، از کاربردهای بحث مترادف که در قرآن کریم کارایی بسیاری دارد، این است که آیا کلماتی داریم که کاملاً هم معنا باشند یا نه. عموم بزرگان، مترادف در قرآن را قبول ندارند. گروه دیگری هم قبول دارند. یکی از کسانی که مترادف در قرآن را قبول ندارد، جناب آقای راغب است که به شدت منکر این مسئله است. می‌بینیم که عمده طلاب و پژوهشگران ما برای واژه‌شناسی در قرآن کریم، به کتاب مفردات جناب آقای راغب مراجعه می‌کنند و آقای راغب، بین کلماتی که در زبان عرب، هم معنا دانسته می‌شوند، اختلاف قائل می‌شود و برای دو واژه مترادف، دو معنای مختلف تعیین می‌کند. طلاب ما باید بدانند که او بر اساس مبنای خود عمل می‌کند. البته ایشان منکر مترادف در اشعار یا احادیث نیست، بلکه می‌گوید شأن خداوند متعال و قرآن کریم، بالاتر از این است که دو کلمه هم معنا را استفاده بکنند، چون ممکن است اگر مترادف را قبول کنیم، آن کلمه قرآن را به شکل دیگری معنا کنیم.

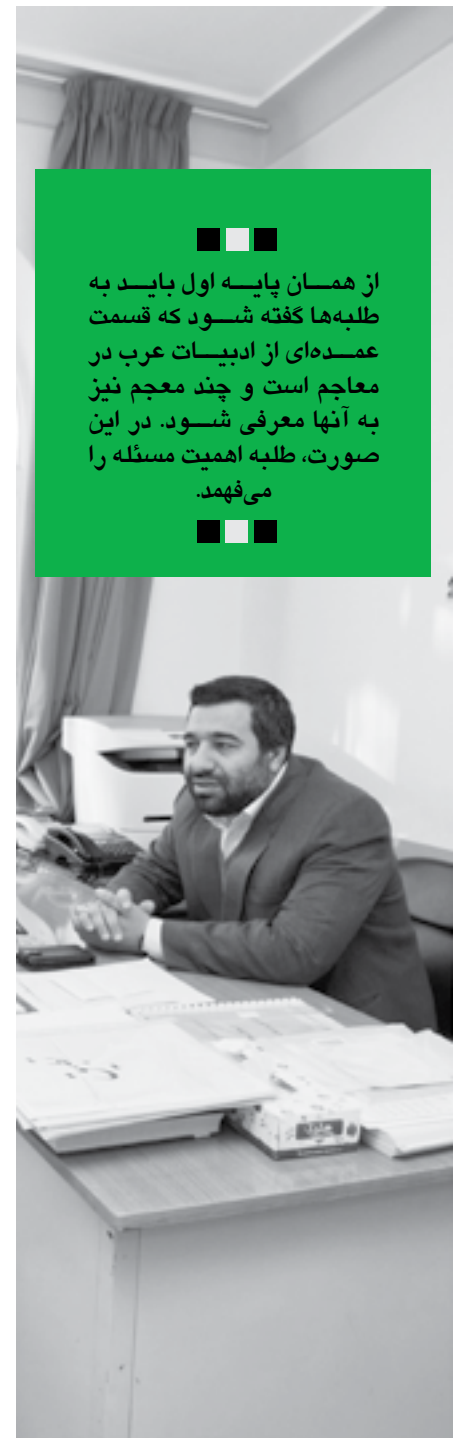
بنابراین، اصول مفردشناسی یکی از پیش‌نیازهاست و من در برنامه آموزشی مورد نظرم، به این مطلب توجه کافی داشته‌ام.

با توجه به اینکه منابع زیاد است؛ قرآن، روایات، اشعار عرب و معاجم، اختلافات هم می‌تواند زیاد باشد. روش تحقیق در این منابع چگونه است؟ با توجه به اینکه مباحث در اینجا عقلی و استدلالی نیست و منابع نیز مشخص است، چه شده که یک نفر این مبنا و نفر دیگر، مبنای دیگری را اتخاذ کرده است؟ روش پژوهش در زمینه مفردشناسی چیست؟

استاد: یکی از مقوله‌های مفردشناسی همین اصول مفردشناسی است. در اصول مفردشناسی، مباحث اختلافی، مطرح و گفته می‌شود که چرا گروهی این مبنا و عده دیگری مبنای دیگری را پذیرفته‌اند؟ چرا یک عده مترادف را قبول دارند و گروهی دیگر قبول ندارند؟ طبیعتاً در آنجا باید به مبانی دیگران اعتماد کنیم و سخن لغویون را برای خود حجت بدانیم یا باید خودمان کار کنیم و به نتیجه برسیم و صاحب‌نظر شویم. بیشتر پژوهشگران به این سمت نمی‌روند و شاید مثل خود ادبیات عرب که علمی ابزاری است و نیازی نیست که در آن به اجتهاد برسیم و می‌توانیم به ادبا و نحویون اعتماد کنیم، در اینجا هم می‌توانیم به یک سری از لغویون و صاحب‌نظران اعتماد کنیم.

این اختلافات مبانی و ادله آنها در برخی کتاب‌ها موجود است. برای نمونه، در کتاب المهر جناب آقای سیوطی، بحث‌های فقه اللغوی یا ابن جنی در الخصائص، این بحث‌ها را مطرح کرده است.

از همان پایه اول باید به طلبه‌ها گفته شود که قسمت عمده‌ای از ادبیات عرب در معاجم است و چند معجم نیز به آنها معرفی شود. در این صورت، طلبه اهمیت مسئله را می‌فهمد.

یک نکته دیگر اینکه متأسفانه یا خوش‌یختانه این بحث از مقوله‌هایی است که حوزه در دوره‌ای آن را رها کرده و حالا مراکز علوم اسلامی غیر حوزوی، زودتر از ما این بحث و این درس را شروع کرده‌اند. البته این خود طلبه‌ها بودند که این بحث را به مراکز دانشگاهی بردند و به واحد درسی تبدیل کردند، ولی با وجود چنین دغدغه‌ای، تا امروز نتوانستیم آن را در نظام درسی وارد کنیم و این نشان‌دهنده این است که یک مقدار در ستاد با این مسئله مشکل داریم، با اینکه دغدغه‌اش سالیان درازی است که در بدنه حوزه ایجاد شده است. در بعضی مراکز تخصصی حوزه دیدم که سرفصل‌ها را از مراکز آموزشی عالی گرفته‌اند، ولی باید توجه داشت که آن کار کامل نبوده و کار ناقصی است و ما می‌توانیم در اینجا کارهای بهتر و عمیق‌تری انجام دهیم.

آیا در حوزه‌های علمیه، غیر از قم یا حتی خارج از ایران، روی این مباحث کار می‌کنند؟ آیا شما با کارها و فعالیت‌های ایشان ارتباط دارید؟

استاد: بله. از چند مرکز استان به سراغ من آمدند و تابستان برای تدریس به استادان و طلبه‌های سطح یک و دو، به آنجا رفتیم. به اردوهای علمی تابستانی زیادی می‌رویم و این بحث را مطرح می‌کنیم. این علامت این است که دغدغه آن در عموم حوزه ایجاد شده است و امیدواریم به صورت ضابطه‌مند درآید. شاید یکی از علت‌هایی که مانع شده این بحث تاکنون وارد نظام درسی حوزه نشود، تغییراتی است که لازم است انجام بشود تا جا برای این درس در نظام درسی باز گردد. این تغییرات تاکنون انجام نشده است. درس‌ها باید جابه‌جا شوند و این کار به زمان نیاز دارد.

آیا علم مفردشناسی جامع تمام علوم است که به لغت می‌پردازد یا می‌توانیم در عرض مفردشناسی، علوم دیگری را قرار دهیم که آنها نیز از ابعاد دیگری به لغت بپردازند؟

استاد: عرض کردم که عناوین مختلفی می‌تواند این دانش را معرفی بکند، مانند فقه‌اللغه، لغت، واژه‌شناسی، مفردشناسی، تفسیر مفردات و مفردات به تنهایی. نکته دیگر این است که تمام علوم اسلامی به یک معنا به زبان عربی بازمی‌گردند، یعنی منشعب از زبان عربی هستند. زبان عربی هم از واژه‌ها و عبارات تشکیل شده است. برای همین، همه علوم اسلامی نیازمند واژه‌شناسی هستند.

سؤال این است که آیا علمی وجود

دارند که به واژه بپردازند، اما زیر مجموعه مفردشناسی قرار نگیرند؟ مثلاً ارتباط زبان عربی با زبان فارسی، زبان لاتین یا سایر زبان‌ها یا مثلاً عده‌ای اعتقاد دارند ریشه تمام زبان‌ها مشترک است. آیا چنین مباحثی که ممکن است در زمینه لغت مطرح بشود، در علم مفردشناسی‌ای که مورد نظر شماست، طرح شده است؟

استاد: ما فعلاً در پیش نیازهای مفردشناسی، سه مطلب عمده را به عنوان پیش‌نیازهای اصلی در نظر گرفته‌ایم. معرفی منابع، معرفی اصول مفردشناسی و شناخت ادبیات و زبان عربی، اما همان‌طور که می‌دانید در هر علمی، شناخت تاریخچه آن علم و ارتباطش با دیگر علوم، امری ضروری است، ولی در این بحث مفردشناسی، ما در مرحله اول به سراغ این حواشی نرفتیم. چون امروزه مسئله مهم ما، اصل بحث نظام آموزشی است و در آن ضعف داریم. منشعب کردن مطالب و اضافه کردن مطالبی که به گونه‌های مختلف به بحث مفردشناسی کمک می‌کند، چیزهایی است که بعدها باید انجام بشود. ما هنوز در گام اول هستیم، وگرنه این مقوله‌ای که شما فرمودید، نکاتی است که در بحث مفردشناسی خیلی لازم است و جزو دانش مفردشناسی است. در واقع، یکی از پیش‌نیازهای دانش مفردشناسی، شناخت ارتباطش با دیگر دانش‌هاست.

اگر نکته‌ای را لازم می‌دانید، اضافه کنید.

استاد: چون مخاطب شما دوستانی هستند که با دانش ادبیات عرب مرتبط هستند، چه به صورت تحصیل و چه به صورت تدریس؛ خواهش می‌کنم حتی اگر به این اندازه می‌توانند، به مفردشناسی بپردازند که ارتباط ادبیات عرب با معاجم لغت را بشناسند و از آن دریغ نکنند. این بحث خیلی پر ارزش است و ندانستن آن خسران است. از استادان نیز می‌خواهم که این ارتباط را یاد بگیرند و به طلبه‌های خود آموزش بدهند و طلبه‌ها بدانند که این بحث با اینکه خیلی ضروری است، یادگیری آن خیلی سخت نیست. معاجمی که اطلاعات مربوط به ادبیات را منتقل می‌کنند، محدود هستند. طلبه‌ها باید آن معاجم را بشناسند و کار کردن با آنها را یاد بگیرند. از اینکه معجم عربی به عربی است، نترسند. اگر چند وقت با این معاجم سر و کار داشته باشند، به دلیل تکرار خیلی از کلمات، استفاده از آنها آسان است. نکته دیگر اینکه این دانش چون در زمینه دیگر علوم کاربردی است، فرار نیست و اگر آن را فراگیرند تا آخر عمر آن را همراه خود خواهند داشت. در پایان برای همه طلاب آرزوی موفقیت می‌کنم.

روش تحصیل و فراگیری علم لغت

مقدمه

با توجه به اهمیت این علم که یکی از علوم قدیمی و در عین حال مهم و فراموش شده است، در این مقاله برآنیم که به این موضوع نگاه مختصری داشته باشیم و به جنبه‌های گوناگون آن اشاره کنیم.

تعریف، تعیین موضوعات و تفاوت آن با علم اللغة (زبان‌شناسی) و فیلولوژی

نداشتن موافقت کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم چارچوب موضوعات، نویسندگان این فن را به سه گروه تقسیم کرده است: برخی علم اللغة (زبان‌شناسی) را اعم دانسته‌اند، عده‌ای فقه اللغة و فیلولوژی را یک علم می‌دانند و دسته سوم، نظری غیر از نظر این دو گروه دارند.

درباره اسباب این تفاوت باید گفت که علم فقه اللغة به عنوان میراثی کهن و برآمده از منابع عربی - اسلامی، پیش از این نزد عالمان شیعه وجود داشته و در آن سو با ورود مباحث زبان‌شناسی و فیلولوژی غربی بر حجم آن افزوده شده و علمی دامن‌دار را ایجاد کرده است. با رکود علمی در جهان اسلام، این میراث اسلامی با قالبی نو و غربی ارائه شد که بررسی و احیای آن از سوی پژوهشگران اسلامی، امری ضروری است.

نگارنده سعی دارد در نه مقدمه و یک پایان، به این موارد اشاره‌ای مختصر داشته باشد.

اول: آنچه فکر عالمان زبان‌شناس مسلمان را از دیرباز به خود مشغول داشته، درباره آغاز پیدایش زبان و ریشه‌های آن بوده است. در این باب، نظریات متعددی مطرح شده است که خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند و هر کدام با ارائه بحث‌های پر دامنه و یافتن طرفدارانی، جزو اساسی‌ترین و مهم‌ترین مباحث این علم به شمار می‌آیند.

الف) الهام الهی

ب) وضع و مواضعه

ج) جمع بین دو نظریه سابق مبنی بر خداوندی بودن استعداد و چارچوب ذهنی و ادامه مسیر از سوی بشر

د) تناسب طبیعی میان الفاظ انسان و صوت‌های موجود در طبیعت

دوم: جمع‌آوری و تحقیق درباره تک‌تک الفاظ، که به حسب تاریخ تطور زندگی و مرگ، از بین رفتن لهجه‌های معرب قبل از اسلام و پس از آن، دخیل، اصطلاحات علمی، دلالت ترادف و تضاد، نحت یا واژه‌آمیزی، اشتراک معنوی و لفظی و چگونگی ضبط آن‌ها بر اساس حرکات، تقسیم‌بندی می‌شود. دانشمندان این فن با نظریه‌ها و نگاه‌های متفاوتی به آن پرداخته و تک‌تک الفاظ را به حسب شکل و معنا، بررسی و کتاب‌های گوناگونی را تدوین کرده‌اند که در بخش اول این مقاله به بازخوانی این قسمت و در بخش دوم به توضیح معاجم لغت و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌پردازیم.

سوم: اختلاف زبان‌ها و ویژگی‌های زبان عربی، مظاهر بیانی و ترکیبی و دلایل آن و تأثیر اصطلاحات اسلامی در زبان عربی، به حسب لفظ و دلالت است. این قسمت از سنگ‌بناهای این علم بوده و پرداختن به آن موجب تقویت مباحث زبانی در اسلام و بین عالمان زبان عربی می‌شود.

چهارم: مسائل مربوط به اصوات است که بیشتر به نحوه تلفظ حروف از مخارج و ترتیب و فرق بین آن‌ها، معانی حروف، جایگاه قرار گرفتنشان در هر کلمه، معانی مربوط و کلماتی می‌پردازد که دارای حروف معینی، به گونه تقلیب یا جای‌گزینی هستند. این مبحث امروزه نیز جزو مهم‌ترین مباحث زبان‌شناسی است و پیش از بررسی نشئت و تولید یک زبان، اصوات و حروف و معانی نظریه‌پردازی و حتی فهم دقیق و صحیح آرای گذشتگان، قابل دسترسی نخواهد بود. همچنین ارتباط این نظریات با نحوه معجم‌نویسی و معنایی در معاجم پیشینیان، در همین بخش بررسی می‌شود. پنجم: دلالت الفاظ و ارتباط آن‌ها با دلالت حروف و حرکات به عنوان اجزای کلمه، از یک طرف و از سوی دیگر، مباحث ترادف، تضاد، مثلثات، لهجه‌های معرب، دخیل، اشتراک لفظی و معنوی و از همه مهم‌تر بحث اوزان و دخالت آن‌ها در معانی مختلف و مجموعه مباحثی است که به تحلیل معنا و دلالت تک تک الفاظ و کلمات می‌پردازد.

مقاله

شهاب‌الدین شمس

اشاره

با توجه به اهمیت علم فقه اللغة که یکی از علوم قدیمی و در عین حال مهم و فراموش شده است در این مقاله برآنیم که جنبه‌های مختلف این علم را بررسی نماییم. به دلیل عدم توافق کامل اهل زبان در تعیین و ترسیم چارچوب موضوعات، نویسندگان این فن را به سه گروه تقسیم می‌کنند. برخی آن را علم اللغة (زبان‌شناسی) میدانند و برخی آن را فقه اللغة و فیلولوژی نامیده و دسته سوم نظری غیر از این دو گروه دارند که در این مقاله به طور مفصل راجع به آنها بحث شده است.

نکته قابل تأمل این است که اتخاذ مبنا در هر مبحث در تنظیم، ترتیب، تبویب و معنایابی در معاجم، نقش به سزایی داشته و در تحلیل صحت و سقم معاجم و معانی ادعا شده در آن‌ها، یافتن معانی حقیقی و فرق بین آن‌ها، معانی حقیقی دوم، معانی استعمالی و مجازی و نظایر آن، از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است. ششم: حیات زبان‌های هم‌خانواده، خود یکی از مهم‌ترین موضوعات علم فقه‌اللغه است. با تحلیل این مباحث، بسیاری از مطالب تاریخی و جغرافیایی زبان، مطرح و مسائل مربوط به تمدن و بررسی چگونگی ساختارهای سازنده آن، که یکی از تفاوت‌های مهم بین فقه‌اللغه و علم‌اللغه یا زبان‌شناسی است، بررسی و مطالعه می‌شود. در خلال این بررسی، به تغییر و تحول در زبان و اثرپذیری و اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر و از حکومت‌ها و جغرافیای آن و نیز بحث مهم خط و رمزی و ابجدی (الفبایی) بودن آن، پرداخته می‌شود. از نتایج این بررسی علمی، تحلیل انسان‌شناسی، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن او از راه شناخت، و تحلیل زبان او و به تبع، تاریخ و نحوه تشکیل و ترتیب معاجم در ملل و تمدن‌های گذشته است.

هفتم: مباحث مربوط به تکوین، تحلیل و تولید جمله، از کنار هم قرار گرفتن کلمات و الفاظ و حروف ربط است که در دو جهت، صحت و سقم شکلی و نحوه جای‌گزینی ارکان یا قیود در جمله (نحو) یا از نظر ادای معانی متعدد و مختلف با تغییر شکل ظاهری در ترکیب جمله (بلاغت) صورت می‌گیرد.

نکته قابل ذکر در عدم تداخل این علم با علوم ادبی دیگر این است که علم زبان‌شناسی و فقه‌اللغه در بررسی‌های زبان‌شناختی، خود را در چارچوب تعریف‌ها و تفکیک به شیوه قدما نمی‌داند، بلکه مجموعه علوم ادبی قدیم به صورت سلسله‌ای به هم پیوسته، تحلیل می‌شود؛ یعنی علوم ادبی قدیم با نظامی خاص و اضافاتی فراوان در یک علم پدیده و با وسعت و دامنه‌ای بیشتر در علم فقه‌اللغه بررسی می‌گردد. این روش در بین عالمان گذشته ادبیات عرب، مثل ابن جنی و سیبویه و بزرگانی همچون مبرد وجود داشته است. آنان با نگاهی غیرتفکیکی به مباحث زبان پرداخته‌اند که در جای خود صحت آن به اثبات رسیده است.

هشتم: اصول اللغة یا متون استاندارد و قابل استناد زبان عربی، که شاید اهمیت آن در این زبان و تأثیر آن در فهم متون دینی از همه زبان‌های دنیا بیشتر باشد. این مبحث پیش از این در کتاب‌هایی همچون الخصائص ابن جنی و به گونه‌ای بسیار محدود، اما منسجم و باب‌بندی شده، در الاقتراح سیوطی مطرح شده است.

نکته شایسته تحقیق، تبیین علل اختلاف بسیاری از قواعد صرفی، نحوی و بلاغی و مبانی استنباط قواعد، ضوابط تحلیل زبان، تأثیر علوم دیگر از جمله علم اصول فقه و منطق و فلسفه بر آن، روش‌های گوناگون تحلیل زبان در همه مراحل صرفی، نحوی و بلاغی و شناسایی مکتب‌های فراموش شده است. تحقیق در این باره، به منظور اثبات قدمت و استحکام مباحث در شرق اسلامی و عربی و گشودن مسیر تحلیل زبان عربی و قرآن، برای مسلمانان و به وسیله ایشان است. نهم: فهم نص و علم معناشناسی و تحلیل متنی خاص و پیدا کردن معنا از طریق تحلیل آن. این مسئله در گذشته و به خصوص در میان مفسران و اهل بلاغت، مانند ابی هلال عسکری، مورد توجه بوده و امروز جز

اتخاذ مبنا در هر مبحث در تنظیم، ترتیب، تبویب و معنایابی در معاجم، نقش به سزایی داشته و در تحلیل صحت و سقم معاجم و معانی ادعا شده در آن‌ها، یافتن معانی حقیقی و فرق بین آن‌ها، معانی حقیقی دوم، معانی استعمالی و مجازی و نظایر آن، از جایگاه بسیار با اهمیتی برخوردار است.

اندکی از آن، در میان مفسران مسلمان باقی نمانده است.

در پایان این بخش، به اسامی برخی کتاب‌های مهم در بین دانشمندان اسلامی اشاره می‌شود:

۱. الخصائص تألیف ابوالفتح عثمان بن جنی (درگذشته ۳۹۲ هـ.ق)

۲. الصحابی فی اللغة و سنن العرب فی کلامها، تألیف ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا (درگذشته ۳۹۵ هـ.ق)

۳. فقه اللغة و سر العربیه، تألیف ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالی (درگذشته ۴۲۹ هـ.ق). بخش اول کتاب که فقه‌اللغه است، معجم الفاظ بوده که با نگاهی خاص جمع‌آوری شده و بخش دوم که سرالعربیه است، به آداب و سنت‌های عرب در ارائه و تادیبه معانی پرداخته است.

۴. کتاب آخری که تصنیف و تغییر شکل صاحبی با بعضی اضافات است، المزهرفی علوم اللغة و انواعها، تألیف جلال‌الدین سیوطی (درگذشته ۹۱۱ هـ.ق) است. در واقع، این کتاب برداشتی از کتاب الصحابی است که در دسترس محققان این فن است.

برخی کتاب‌های نوشته شده در بین عالمان معاصر عرب

۱. فقه اللغة تألیف دکتر علی عبدالواحد وافی که در سال ۱۹۴۱م در قاهره به چاپ رسیده و از اولین کتاب‌های نوشته شده معاصرین در این زمینه است.

۲. فقه اللغة و خصائص العربیه تألیف استاد محمد مبارک که در سال ۱۹۶۰م در دمشق به چاپ رسیده است.

۳. دراسات فی فقه‌اللغه تألیف مرحوم صبحی صالح که در سال ۱۹۶۰م به همت دانشگاه دمشق به چاپ رسیده است.

۴. مقدمه لدراسة فقه اللغة تألیف دکتر محمد احمد ابوالفرج که در سال ۱۹۶۶م در بیروت به چاپ رسیده است.

۵. فقه‌اللغه فی‌الکتب العربیه تألیف عبده الرجیحی که به سال ۱۹۷۲ م در بیروت به چاپ رسیده است.

۶. فصول فی فقه اللغة تألیف دکتر رمضان عبدالنواب که به سال ۱۹۷۳ م در قاهره چاپ و به فارسی نیز برگردانده شده است.

گفتنی است، آثار مهم دیگری به صورت جامع نیز تألیف شده که نیازمند احیا و ترجمه و عرضه به بازار تحقیق درباره این موضوع است.

تأثیر بررسی‌های فقه اللغة در تحلیل و بررسی‌های دقیق‌تر در علوم اسلامی

از اولین مباحث مطرح شده در علم فقه‌اللغه، بحث نشئت و آغاز زبان و چگونگی آن است که به موضوع انزال کتاب‌های آسمانی بر پیغمبران همچون حضرت آدم (ع) باز می‌گردد و در خلال آن به تبیین آیات متعددی از قرآن مانند تعلیم اسماء، انزال کتب و ارسال رسل به لسان قوم می‌پردازد. از مسائل مربوط به این بخش، پرداختن به مباحث اصوات در علوم مثل تجوید، قرائات، صحت و سقم آن‌ها، برخی مباحث صرفی، اعلال، ادغام و کتابت صحیح الفاظ و کلمات قرآن و صحت و سقم خطوط مختلفی است که قرآن با آن‌ها نوشته شده است.

مسئله بعدی، اتخاذ مبنا در روابط بین کلمات از نظر شکل و معناست که از نظر شکل قرائات و مثلثات و اشتقاق کلمات قرآنی و حدیثی و اوزان، آنها را بررسی،

آنچه فکر عالمان زبان‌شناس مسلمان را از دیرباز به خود مشغول داشته، درباره آغاز پیدایش زبان و ریشه‌های آن بوده است.

العربیة»، شناسایی فروق دقیق و تمایزات روشن، بین دو علم فقه‌اللغه و علم‌اللغه را کار آسانی نمی‌داند و علت آن را تداخل مباحث و موضوعات این دو علم، در میان علمای شرق و غرب یا اسلام و غرب بیان می‌کند. این تداخل تا حدی است که بسیاری، چه در غرب و چه در شرق و در بین کشورهای اسلامی، هر دو اصطلاح را برای این مجموعه مباحث به کار برده‌اند.

از جمع مباحث مطرح شده در کتب قدما و معاصران، به دو نظر کلی دست می‌یابیم: الف) نظریه تساوی که قائل به ترادف یا این همانی موضوعات و گستره آنهاست، این دو علم را یکی، و مخالفتشان را در حد اختلاف در اصطلاح می‌داند که به بعضی از نظریات آن اشاره شد. دکتر عبدالواحد وافی در دو کتاب خود با نام «فقه‌اللغه» و «علم‌اللغه»، قائل به نظریه بوده و تقارب لغوی بین علم و فقه را نشانه و دلیل آن می‌داند. البته خود او در آخر امر، به تفریق بین آن‌ها حکم کرده، ولی تفریق واضحی ارائه نکرده و از سویی فقه‌اللغه را مخصوص زبان عربی - و نه تمام زبان‌ها - دانسته است. از دیگر قائلان به تساوی، می‌توان از دکتر محمد مبارک نام برد که مینا را تحقیقات قدما قرار داده و چون ایشان بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته‌اند، او نیز به تساوی این دو حکم کرده است. دکتر صبحی صالح، از دیگر قائلان این نظریه بوده و همچون قدما، تساوی بین این دو علم را پذیرفته است.

نکته: برخی از قائلان این نظریه، از فروق این دو آگاهند، ولی برای تسهیل و تعمیم و خاتمه این مباحث، به این نظریه رو آورده‌اند که البته کثرت تداخل مباحث این دو علم و کم‌رسانی بسیاری که بین این دو اتفاق می‌افتد و تشتتی که دانش‌جویان در آن قرار می‌گیرند، باعث اتخاذ این نظریه از طرف ایشان و دیگران شده، اما بیشتر صیغه تعلیمی دارد و گام نهادن در مسیر قدماست.

ب) نظریه تفریق و جداسازی بین این دو علم، طرفداران بیشتری داشته که ظاهراً از دقت زیادتری نیز برخوردار است. این نظریه خود به چند روش و تحلیل برای تبیین این مفارقت پرداخته است.

* روش تاریخی با بررسی زمان ایجاد و تطور معنایی آن‌ها، به دو حوزه معرفتی شرقی - اسلامی و غربی پرداخته و از این راه به مرزهای بین این دو علم و تمایزات بینشان توجه کرده است. البته طرفداران این روش در بررسی‌ها و اعلام نتایج، اختلاف‌نظر داشته و ارتباط بین آن‌ها را به چند گونه تبیین کرده‌اند:

۱. نظریه اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه: دکتر عبده الراجعی در کتاب خود به نام «فقه‌الله فی الکتب العربیه» با دنبال کردن روش تاریخی و مرور مراحل مختلف رشد و تطور هر دو علم، به این نتیجه رسیده‌اند که دایره بحث در فقه‌اللغه، وسیع‌تر و بلکه کاملاً شامل دایره علم‌اللغه است؛ زیرا در علم‌اللغه و زبان‌شناسی، زبان به عنوان یک موضوع و برای فهم روابط آن مطرح می‌شود. این در حالی است که در فقه‌اللغه، زبان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به هدفی غیر از آنکه همان شناخت تمدن‌ها از راه شناخت زبان آن‌هاست، بررسی می‌گردد. پس به نظر او و برخی دیگر، فقه‌اللغه شامل علم‌اللغه می‌شود و هدفی غیر از آن دارد.

۲. نظریه اختصاص مباحث فقه‌اللغه به زبان عربی و هم‌خانواده آن، از زبان‌های سامی و عدم اختصاص علم‌اللغه به زبانی خاص.

توضیح اینکه، اگر خصوصیات کلی زبان موضوع بحث بود، بحثی زبان‌شناسی است و اگر موضوع بحث از زبان به صورت عام، خارج شد و اختصاص به زبان عربی و سامی پیدا کرد، آن را فقه‌اللغه می‌نامیم که در اینجا تداخل مباحث و اهداف نیز امری قابل قبول خواهد بود، یعنی فقه‌اللغه، زبان‌شناسی اختصاصی زبان عربی و سامی است و اگر مباحث زبان‌شناسی از خلال نصوص و متون مکتوب باستانی و مقارنه آن‌ها با یکدیگر دنبال شد، آن را فیلولوژی نام می‌نهیم. خلاصه اینکه فقه‌اللغه، علمی است که درباره زبان عربی و خانواده سامی آن بحث می‌کند و این

و از نظر معنا، بررسی کلمات متضاد یا مترادف یا کلمات مشترک لفظی و معنوی را تحلیل می‌کند که در تفسیر یا مباحثی مثل وجوه و نظایر، که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تفسیری است، مربوط می‌باشد. البته منظور از تفسیر و تأثیر این علم در آن، تمامی علوم اسلامی است که اکثر آن‌ها بدون واسطه به فهم نص و متن و کلمات و جملات آن وابسته است. در مرحله بعدی، تألیف جملات از کلمات و تحلیل چینش صحیح و تصحیح و تقویم اعراب و معنای نحوی آیات است که از پراکندگی و تحمیل تحلیلات شخصی در ترکیب جملات قرآنی و معنایی از آن جلوگیری می‌کند. مسئله دیگر آنکه این علم در تحلیلات زبان متن خود یا معنایی به واسطه تحلیل متن، به تفسیری جامع و کامل از زبان و متن قرآن پرداخته و یک واژه و کلمه را از حرف و صوت و حرکت و تألیف و ترکیب تا تحلیل آن در جمله و کل متن قرآنی، بازشناخته است و از تحریف و انحراف در فهم معنای آن در حد طاقت بشری جلوگیری می‌کند. البته درباره قرآن کریم تا خلوص و طهارت و سلامت قلب حاصل نگردد و تا انس با حقایق قرآن محقق نشود، غور بیشتر در آن، نه اینکه موجب هدایت و سعادت نمی‌گردد، بلکه نعوذ بالله موجب اتمام حجت بیشتر و رفع عذر و بلکه ضلالت و تضلیل نیز خواهد بود.

تاریخچه طرح مباحث فقه‌اللغه در غرب

از آنجا که فقه‌اللغه در غرب در دامن علم‌اللغه یا زبان‌شناسی رشد یافته، بازگشت به زمینه‌های آن در زبان‌شناسی غربی امری لازم بوده است که با سه رویکرد به طرح مباحث خود می‌پردازد.

۱. رویکرد وصفی و توصیفی

۲. رویکرد تاریخی

۳. رویکرد مقارن

در توضیح این سه رویکرد باید گفت که در رویکرد اول، زبانی معین در محدوده زمانی و مکانی خاص مورد تحقیق قرار می‌گیرد، اما در رویکرد تاریخی اساس، تغییرات زبان مشخص در بستر تاریخی است و در رویکرد سوم، تقابلات عمومی یا نظام‌مند بین دو زبان یا بیشتر، اما داخل در یک خانواده زبانی، مثل سامی یا لاتینی بررسی می‌شود؛ زیرا تحقیقات توصیفی و تاریخی برای بسیاری از مباحث زبانی کافی نبوده و جواب‌گوی تمامی سؤالات مربوط به آن نیست.

پس از شکل‌گیری علم‌اللغه و زبان‌شناسی جدید به وسیله سوسور و پیگیری تفصیلی این سه رویکرد پس از او، بسیاری از محققان به فکر تبیین اختلافات بین آن‌ها افتادند و به وجه تمایز و خصوصیات هر کدام اشاره کردند که در ادامه به برخی از این نظریات می‌پردازیم.

دکتر عبده الراجعی در کتاب خود به نام «فقه‌اللغه فی الکتب العربیه» به نقل از روینز آورده است که فقه‌اللغه در اصطلاح بریتانیین، مساوی با فقه‌اللغه مقارن است که قدیمی‌ترین رویکرد در زمینه زبان‌شناسی است و در کنار علم‌اللغه تاریخی قرار دارد. بنابراین، علم‌اللغه به حسب تحلیلی که از زبان، در خاستگاه‌های زیبایی‌شناسی، انسان‌شناسی، فرهنگ‌شناسی و تمدن‌شناسی در زمینه و بستر نصوص ادبی دارد، بسیار نزدیک و بلکه هم‌سان با فقه‌اللغه است. البته علم‌اللغه در معنای محدود خود که شامل تحلیل ترکیب‌های زبانی است، بخشی از فقه‌اللغه است، ولی با گسترش دایره موضوعات توسط علمای علم‌اللغه و زبان‌شناسی، بسیار به فقه‌اللغه نزدیک شد. با آنکه هم‌سانی در ماده دو علم، موجب تقارن دو موضوع گشته و می‌توان بعضی اختلافات را در ابزار، روش و اهداف قائل شد، اما در نهایت تمایز خاصی در این زمینه به وجود نیامده است و محدوده این دو علم برای محقق به طور کامل مشخص نمی‌شود. بدین سبب است که دکتر گاصد زیدی، در کتاب خود به نام «فقه‌اللغه

زبان‌شناسی و فقه‌اللغه در
بررسی‌های زبان‌شناختی،
خود را در چارچوب تعریف‌ها و
تفکیک به شیوه قدما نمی‌داند،
بلکه مجموعه علوم ادبی قدیم
به صورت سلسله‌ای به هم
پیوسته، تحلیل می‌شود.

دکتر گاصد زیدی نیز در کتاب خود به نام «فقه اللغة العربیه»، تقریباً همین رأی را بیان کرده و با توجه به عمومیت علم‌اللغه و اختصاص فقه‌اللغه به زبان عربی، به این نظر رسیده که فقه‌اللغه به زبانی معین توجه داشته و تاریخ و اصوات و الفاظ و جملات آن را از نظر تاریخی و تحلیلی بررسی کرده، ولی علم‌اللغه به تمامی زبان‌ها، و به اصل زبان از نظر تاریخ و قوانین و ظواهر عمومی مشترک بین آن‌ها، توجه داشته است.

۳. نظریه اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه: گروهی از دانشمندانی که با روش تحلیلی به استنباط فروق این دو علم پرداخته‌اند، به همان نتیجه روش تاریخی رسیده‌اند که قائل به اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه شده‌اند. از آن جمله دکتر رمضان عبدالنواب در کتاب خود به نام «فصول فی فقه العربیه»، با توجه به نظر مارایوایی ولومل غربی و تأیید این نظریه از طرف دکتر عبده الراجحی که با روش تاریخی به این نتیجه رسیده، قائل به اشتمال فقه‌اللغه بر علم‌اللغه شده است.

بحث معاجم مقدمه

لفظ معجم از الحروف المعجمه، یعنی تکتک حروفی است که به تنهایی معنایی ندارند، چون عرب غیر خود را که به صورتی نامفهوم نزد ایشان سخن می‌گفتند، عجم، یعنی نامفهوم می‌نامید. از این رو، این نام بدین مناسبت ایجاد شد. جمع آن معجمات، معاجیم و معاجم است که معجمات، صحیح‌ترین و معاجم شایع‌ترین آن‌هاست. اصطلاح معجم اول در بین تاریخ‌نگاران اسلامی، در اوایل قرن سوم و سپس در بین لغت‌نویسان، در اواخر قرن سوم رواج یافت.

برای اولین بار فیروزآبادی بر معجم خود، لفظ قاموس به معنای دریای محیط بر زبان را گذاشت، یعنی کتابی که محتوای تمامی لغات است، چون قاموس و القومس ته دریا و قعر البحر یا وسط و معظم آن است و جمع آن قوامیس است که البته برخی به درستی به نقد نام‌گذاری معاجم لغت به این اسم پرداخته‌اند.

زبان‌ها از حیث لفظ و مدلولات و بنیه و اصول کلمات می‌باشد و همچنین دنبال کردن حالت کلمه واحد در لغات و زبان‌های متعدد و انتساب آن به یک یا چند اصل، مثلاً با دنبال کردن مباحث اصوات و کلمات از حیث شکل و معنا و ترکیب آن در جمله و غیر آن به این نتیجه می‌رسد که بسیاری از زبان‌ها و لغات که سال‌ها زبان‌هایی جداگانه فرض می‌شد، همه به اصلی واحد به نام زبان سامی منتهی می‌شوند. پس فقه‌اللغه به مباحث مقارنه بین زبان‌ها می‌پردازد که تکمیل زبان‌شناسی همگانی است و البته به آن تکیه دارد و از آن جدا نمی‌گردد، در حالی که علم‌اللغه به تفسیر ظواهر لغوی و توصیف و تحلیل آن‌ها می‌پردازد. فقه‌اللغه از آن نتایج برای به دست آوردن روابط زبانی و تاریخی و تأثیر و تأثر هر کدام از دیگری به بحث می‌نشیند.

۲. نظریه اشتمال علم‌اللغه بر فقه‌اللغه: برخی عالمان این علوم مثل دکتر عبدالرحمن ایوب، قائل به شمول علم‌اللغه بر فقه‌اللغه هستند. دکتر ایوب در کتاب خود به نام «محاضرات فی اللغة»، نتیجه تفحص خود در این زمینه را این گونه بیان می‌کند: «با توجه به آنچه قدما در فقه‌اللغه مطرح کرده‌اند، علم‌اللغه و زبان‌شناسی امروز شامل و اعلم از آن می‌باشد».

بحث شامل مباحثی همچون نشئت و تطور لهجات در آن، اصوات، دلالت الفاظ، قواعد صرف و نحو و اشتقاق اصول مفردات می‌شود که بعضی با بعضی دیگر یا با برخی پدیده‌های جغرافیایی و تمدنی (فضای تمدنی یا زبانی) ارتباط دارند، و تحقیق درباره هر کدام از این موضوعات، بحث و تحقیقی فقه‌اللغوی است.

* روش تحلیلی: گروه دیگری از دانشمندان، با روش تحلیل آرا به تبیین فرق یا عدم فرق بین این دو علم پرداخته‌اند که البته نظریات متفاوتی را ابراز کرده که مهم‌ترین آن‌ها سه نظریه کلی است که عبارتند از: ۱. نظریه تکمیل: دکتر فضل ربه السید طمان، که با روش تحلیلی به دلالت این دو اصطلاح متداخل پرداخته و در آخر به این نتیجه رسیده که کار اصلی فقه‌اللغه، اتمام و تکمیل مباحث علم‌اللغه است، نظریه خود را این گونه بیان کرده است: «در اینجا فرقی مهم بین علم‌اللغه و فقه‌اللغه می‌بینیم و آن اینکه اولی در ظواهر لغوی و زبانی به صورت ذاتی و در خود زبان بحث کرده و احوال و نشات و تطور و خصائص ذاتی زبان را در زبانی واحد مورد بررسی قرار می‌دهد، اما فقه‌اللغه در مباحثی وسیع‌تر و شامل‌تر وارد می‌شود، مثل نتایج مختلف اجتماعی و تمدنی که از علم‌اللغه استنباط می‌شود و تقارنی که در مباحث آن با دیگر

علم‌اللغه در معنای محدود خود که شامل تحلیل ترکیب‌های زبانی است، بخشی از فقه‌اللغه است، ولی با گسترش دایره موضوعات توسط علمای علم‌اللغه و زبان‌شناسی، بسیار به فقه‌اللغه نزدیک شد.

اسباب تألیف معاجم و فواید آن

برای تألیف و فایده‌های معجم‌ها، دلایلی بیان شده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. توجه به فهم صحیح آیات قرآن کریم؛ چرا که تفسیر مفردات آن در فهم صحیح جملات و آیات، نقش به سزایی دارد و عموماً این کار با تنظیم مفردات غریب و مراجعه به آن‌ها امکان‌پذیر است.

۲. تفسیر الفاظ غریبی که در احادیث و جملات به جا مانده از صحابه، مطرح شده، به تألیف کتب غریب الحدیث انجامید و از آنجا به کتب معاجم لغت، راه یافت.

۳. شناخت و آشنایی با الفاظی که فقها در کتاب‌های فقهی خود به کار می‌بردند و بررسی ارتباط این اصطلاحات با معنای لغوی آن الفاظ. این کتب را لغه‌الْفقه یا اصطلاحات فقهی می‌نامند که البته در گذشته جزو کتب لغت اختصاصی بوده است، نه کتب مصطلحات.

۴. فهم مفردات قصائد شعری و قطعات نثری که به دلایل گوناگون از جمله گذشت زمان و تطور زبان یا استفاده شعرا و ادبا، از کلمات غریب و سنگین برای آیندگان نشان نامأنوس و غریب می‌نمود.

۵. نگه‌داری زبان عربی که به واسطه گسترش حکومت‌های اسلامی عربی در مناطق مختلف، در معرض تلف و تغییر و اختلاط با زبان‌ها و لهجه‌های دور از فصاحت قرار گرفته بود. البته حفاظت زبان فصیح عربی از داخل شدن کلمات غیر عربی یا غیر فصیح در آن، که عموماً به نوشته شدن کتب فصیح انجامید و از آنجا به معجمات عمومی و کلی راه یافت.

۶. ضبط و تعیین صحت شکل و نطق و نقط کلمات عربی که هم با حروفی صحیح نوشته، و هم به صورت صحیح خوانده شود و هم نقطه‌ها در مرور زمان جابه‌جا یا حذف نشود، که برای این کار اصطلاحاتی نیز ایجاد، و به کار گرفته شد.

۷. تبیین اشتقاق و تصریفات و جمع‌های صحیح و مکسر مستعمل و شناخت مصدر و کلیه خصوصیتی از این قبیل که کاری سخت، اما مهم در تحلیل و تبیین زبان‌ها خصوصاً زبان عربی است.

۸. نگه‌داری شواهد شعری و اصطلاحات نثری و ضرب‌المثلهای عمومی که ثروت‌های زبانی اقوام و ملل به شمار می‌آیند.

۹. جمع‌آوری ثروت زبانی و شناخت تعدد معانی که از سیاق جملات برای کلمات به وجود می‌آیند و زبان را زنده و پویا نگاه می‌دارند و آماده‌سازی آن برای رشد تمدنی فراگیر، با حفظ داشته‌های گذشته و تعیین مسیر برای بالندگی در آینده، که امروزه آن را در علم اصطلاح‌سازی و معاجم اصطلاحات می‌بینیم.

اسناد معاجم

منابعی که این معاجم برای جمع‌آوری مفردات از آن‌ها استفاده می‌کردند، به اختصار عبارتند از: قرآن کریم، سنت نبوی، اشعار عرب، به ویژه عصر جاهلی و پس از آن دوره اسلامی و کلمات و کلام قبایل فصیح در صحراها و اخبار و حکایاتی که از آنها به جا مانده بود.

تاریخ تدوین معاجم

نقطه آغازین تدوین معاجم در غریب قرآن است، که به دست عبدالله ابن عباس صحابی معروف شکل گرفت که البته این نسبت چندان معلوم نیست، اما آنچه او در تفسیر برخی کلمات با استعانت از شواهدی انجام داده را می‌توان اولین تلاش دانست که امروزه نیز در دسترس است، ولی اولین کتابی که در نسبت آن به مؤلفش

مشکلی نیست، «غریب القرآن» نوشته ابان ابن تغلب (درگذشته ۱۴۱ هـ ق) است.

پس از تألیف در غرائب، تدوین در کلمات غریب غیر مختص به قرآن و حدیث است که شامل کلمات نادر و دور از استعمال بوده و با نام «نوادیر» معروف است. قدیمی‌ترین اثر در این بخش، مربوط به ابوعمر بن العلاء بصری (درگذشته ۱۵۴ هـ ق) است.

در مرحله سوم، لغویان به جمع‌آوری الفاظی روی آوردند که به یک یا چند موضوع مرتبط با هم اختصاص دارند، مثل اسماء الخیل یا شناخت اسماء و خصوصیات پرندگان یا دیگر حیوانات یا سلاح‌ها یا گیاهان یا اعضای انسان و حیوانات که جزو معاجم معانی طبقه‌بندی می‌شوند. کمی بعد از این مراحل خلیل بن احمد فراهیدی (درگذشته ۱۷۰ هـ ق) با نوشتن اولین معجم لغوی که بر حسب حروف حلقی و ترتیب تقابلی تنظیم یافته بود، تدوین معاجم لغوی را وارد مرحله‌ای مهم کرد و در مرحله پایانی، ترتیب مواد به حسب حروف الفبایی در اول یا در آخر کلمه شکل گرفت که به سبب نگاه‌های متعدد زبان‌شناسی و فقه‌اللغوی گذشتگان به این امر نیازمند تفصیل بیشتر است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم.

انواع معاجم

معاجم به حسب تقسیمی کلی، به دو نوع معاجم معانی و معاجم الفاظ تقسیم می‌شوند. معاجم معانی، هم از نظر قدمت و هم از نظر مباحث تحلیل زبانی، دارای اهمیت بسیاری هستند، اما در این مختصر، از پرداختن به بررسی آن‌ها خودداری می‌کنیم و به معاجم الفاظ، آن هم از نظر ترتیب و نحوه استفاده صحیح سهل و سریع از آن‌ها می‌پردازیم.

معاجم الفاظ دارای سه تقسیم معروف است که البته از جهات دیگر هم می‌توان آن‌ها را تقسیم کرد، اما تقسیم انتخاب شده هم از دو ویژگی عمومیت و اختصار برخوردار بوده است و هم کاربرد بیشتری دارد. الف) روش ترتیب حروف به حسب ترتیب حروف حلقی و مقلوبات آن

اولین کسی که با ابداع معجم لغوی به این امر اقدام کرد، «خلیل بن احمد فراهیدی» است که کتاب خود به نام «العين» را بر اساس این روش تنظیم کرد.

این ترتیب و به کار بردن روش تقلیب در آن، از نگرش‌های فقه‌اللغوی و زبان‌شناسی او که خود نیز به بعضی از آنها تصریح دارد، خبر می‌دهد، اما نیازمند تفصیل بیشتر است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

خلیل معجم خود را به حسب ترتیب حروف حلقی، تنظیم کرد و از دورترین حرف در تلفظ حلقی، که به نظر او حرف عین است، شروع و به این حرف همزه ختم کرده است: ع ح ه خ غ ق ک ج ش ض ص س ز ط ت ذ ث ر ل ن ف م و ی ا.

ترتیب دیگری را که مدنظر داشته، بر حسب ثنائی، ثلاثی، رباعی و خماسی بودن مصادر اصلی کلمه است، یعنی از عین شروع کرده است و کلماتی را که با عین شروع می‌شوند و ثنائی هستند، قبل از کلماتی آورده است که با عین شروع می‌شوند و ثلاثی هستند و بعد از آن به کلمات رباعی و خماسی شروع شده با عین می‌پردازد.

ترتیب دیگری که در چینش کلمات رعایت کرده، قاعده تقلیب در حروف است، یعنی عین در کلمات ثنائی با حرف بعد از خود جا به جا، و بعد از آن، ذکر و در ثلاثی با دو حرف بعد از خود جا به جا و جای‌گزین می‌شود؛ مثلاً در بخش اول کتاب او، که حرف عین بررسی می‌گردد، همه کلماتی که حرف عین در آن‌ها به کار رفته است، جمع‌آوری شده‌اند؛ چه در اول یا مراتب بعدی کلمه قرار گرفته باشند. برخی کتاب‌هایی که بعد از خلیل به این روش نگارش یافته‌اند، عبارتند از:

– «البارع فی اللغة» نوشته ابوعلی اسماعیل بن قاسم قالی بغدادی (درگذشته ۳۵۶ هـ ق)

– «معجم تهذیب اللغة» نوشته ابی منصور محمد بن احمد ازهری (درگذشته ۳۷۰ هـ ق)

– «المحیط فی اللغة» تألیف صاحب بن عباد طالقانی (درگذشته ۳۸۵ هـ ق)

– «المحكم والمحیط الاعظم فی اللغة» نوشته ابی الحسن علی بن اسماعیل ابن سیده اندلسی (درگذشته ۴۵۸ هـ ق) او از اولین لغویان و علمای اندلس است که کتابش ارزشمند است.

ب) روش ترتیب حروف الفبایی به حسب حروف اول کلمه

در این روش مواد زبانی را نه طبق حروف حلقی که به ترتیب هجایی که همان ترتیب الفبایی است، منظم می‌کنند و در حرف دوم نیز به همین صورت تا آخر. بنابراین، همزه (أ) در اول یا آخر این ترتیب، قرار دارد. امروزه به جهت آسانی، تقریباً تمامی معاجم از این روش پیروی می‌کنند. البته یکی از علت‌های آن دور شدن معجم‌نویسی از اتخاذ نظریات فقه‌اللغوی و تخصصی زبان‌شناسی است که در تحلیل نظریات علمایی مثل خلیل فراهیدی و ابن فارس، باید به آن پرداخته شود.

از اولین معاجمی که به این ترتیب نوشته شد، کتاب

الجیم ابی عمرو اسحاق بن مرار شیبانی (درگذشته ۲۰۶ هـ ق) است که شاید بتوان او را مبدع این ترتیب دانست. این روش در آغاز، بیشتر در کتب غرائب القرآن و غرائب الحدیث دنبال شد تا در معاجم عام لغوی، که برخی از آن‌ها عبارتند از: «غریبی القرآن و الحدیث» یا «غریبین» نوشته ابی عبید احمد بن محمد هروی (درگذشته ۴۰۱ هـ ق)، «المجموع المغیث فی غریبی القرآن و الحدیث» نوشته ابی موسی بن ابی بکر المدینی اصفهانی (درگذشته ۵۸۱ هـ ق).

ج) روش ترتیب حروف الفبایی به حسب حروف آخر کلمه

این روش به حسب ترتیب الفبایی است، اما با توجه به قرار گرفتن آن در آخر کلمه و بعد حرف اول و بعد حرف وسط است، یعنی در چنین معجمی در بخش الف کلماتی قرار می‌گیرد که حرف آخر آن‌ها، الف است. این روش بیشتر برای شاعران و ادیبان که به حرف آخر کلمه برای ردیف و قافیه و سجع در نظم و نثر نیاز دارند، استفاده می‌شود. از اولین کتاب‌هایی که به این روش نوشته شده، «التقیه فی اللغة» نوشته ابی بشر بن ابی الیمان بندجی (درگذشته ۲۸۴ هـ ق) است که البته با توجه به سال تألیف آن از معاجم محدود و ناقص است. اثر بعدی که به این روش بوده و تأثیر زیادی در کتب بعد از خود داشته و با نگاه به کلمات صحیح و نه همه کلمات عربی، نگارش یافته است، کتاب «تاج اللغة و صحاح العربیه» است که به اختصار به صحاح معروف است. نویسنده آن اسماعیل بن حماد جوهری (درگذشته ۳۹۳ هـ ق) است و به جهت در برداشتن بیش از چهل هزار ماده لغوی و تلاش برای جداسازی کلمات صحیح از غیر آن و دلایل دیگر، آن را انقلابی در معجم‌نویسی دانسته‌اند. پس از او علما به این کتاب توجه ویژه‌ای داشته و اختصارات و شروح و تحلیلات و حواشی متعددی بر آن نوشته‌اند، اما از مهم‌ترین و مفصل‌ترین کتب نوشته شده به این روش معجم، کتاب «لسان العرب» تألیف جمال‌الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی (درگذشته ۷۱۱ هـ ق) است که از حدود هشتاد هزار ماده لغوی، همراه با شواهد شعری، قرآنی، حدیثی و فصیحای عرب و همچنین اسمای اشخاص، اماکن و بلاد اسلامی تشکیل شده است. این ویژگی‌ها و خصوصیت‌های دیگر، توجه عالمان را به خود، جلب و برای آن فهرستی تهیه کرده و به شناساندن غوامض آن اهتمام ورزیده‌اند. حتی در مواردی به تبدیل کردن ترتیب آن به ترتیب الفبایی پرداخته‌اند که در جای خود بررسی می‌شود.

تفکر نقاد

و کنکاش مسائل پیش آمده‌اش بپردازد، درمی‌یابد که کلید گشایش هر قفلی، نزد خود اوست و بی‌جهت آن را نزد دیگران می‌جوید.

تعریف تفکر نقاد critical thinking

نقد یک فرآیند شناختی فعال، هدفمند و سازمان‌دهی شده است که به وسیله آن، تفکر خود و دیگران را بررسی، و درک خود از وقایع را روشن می‌کنیم و ارتقا می‌دهیم. نقد زیر سؤال بردن نیست، بلکه ارزیابی کردن است. نقد، اظهارنظر به صورت اندیشمندانه است، نه شکایت‌آمیز.

اجزای تفکر نقاد

۱. تفکر فعال داشته باشیم؛
۲. با بهره‌مندی از پرسش‌ها، به طور دقیق موقعیت‌ها را بررسی کنیم؛
۳. خودمان بیندیشیم؛
۴. هر موقعیتی را از دیدگاه‌های گوناگون بنگریم؛
۵. درباره عقایدمان به شیوه سازمان‌دهی شده بحث کنیم؛

تفکر فعال

بهره‌مندی فعالانه از هوش، اطلاعات و توانایی‌های خود برای برخورد اثرگذار با موقعیت‌های زندگی، تفکر فعال در برابر تفکر منفعلانه است.

بررسی موقعیت به وسیله پرسش‌ها

توانایی بیان پرسش‌های مناسب و مرتبط برای بررسی موقعیت، در تفکر نقاد نقش مهمی دارد.

در دنیای متلاطم و چالش‌برانگیز امروز که حق و باطل، درست و نادرست و راست و دروغ، سخت به هم آمیخته‌اند، داشتن حس مهارت تشخیص آنها از یکدیگر، رمز موفقیت به شمار می‌رود. ذهن نقاد هر چیزی را به راحتی نمی‌پذیرد یا رد نمی‌کند، بلکه نخست درباره آن موضوع، سؤال و استدلال می‌کند، سپس می‌پذیرد یا رد می‌کند.

جهانیان به اندازه‌ای با اطلاعات متنوع و ناسالم روبه‌رو هستند که ضرورت دارد به انسان‌ها کمک شود تا از قدرت تفکرشان برای تشخیص حق از باطل بهره ببرند. تفکر نقادانه به ما کمک می‌کند تا هنگام تصمیم‌گیری، از جنبه‌های گوناگون، مسئله را به خوبی بررسی و نقد کنیم؛ زیرا پایه تفکر نقادانه بر پرسشگری و به دست آوردن اطلاعات و استدلال، استوار و از تعصب و خودرایی به دور است.

کسانی که فریب دیگران را می‌خورند یا به راحتی جذب گروه‌ها و افراد می‌شوند، یاد نگرفته‌اند که بپرسند و به عاقبت کار بیندیشند. برای نمونه، نوجوانی که تفکری نقاد دارد، هنگام دعوت از او به جایی یا مجلسی، چنین چیزهایی می‌پرسد: «کی؟ کجا؟ با چه کسی؟ چرا؟ چه مدت؟ چرا من؟ با چه کسانی؟»

تفکر نقاد یکی از مهارت‌های زندگی است که زمینه‌ساز مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله است. به یاد داشته باشیم که تفکر نقاد با انتقاد فرق دارد؛ زیرا هدف از انتقاد، چه بسا ایراد گرفتن است، ولی هدف تفکر نقاد، نقد و بررسی جنبه‌های گوناگون، نقاط مثبت و منفی موضوع و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است، برای اینکه بتوانیم تصمیم درست‌تر و منطقی‌تری بگیریم.

اگر هر کس با تفکر درباره خود، بتواند به نقد و بررسی

اشاره:

این مقاله تفکر صحیح را در مقابل تفکر نادرست نشان می‌دهد و تفکر صحیح را تفکری نقاد به ما معرفی می‌کند. هدف و فایده‌های این تفکر، ویژگی‌های افراد دارای این تفکر و راه‌های پرورش این تفکر را به ما می‌نمایاند. همچنین به بررسی نقش پرسش‌های کلیدی در رابطه با این تفکر و انواع سوال‌ها از جنبه‌های مختلف می‌پردازد.

تفکر نقادانه به ما کمک می‌کند
تا هنگام تصمیم‌گیری، از
جنبه‌های گوناگون، مسئله را
به خوبی بررسی و نقد کنیم؛
زیرا پایه تفکر نقادانه بر
پرسشگری و به دست آوردن
اطلاعات و استدلال، استوار و
از تعصب و خودرأیی به دور
است.

روابط مبنی بر فرآیند
روابط مبنی بر مقایسه
روابط مبنی بر تفاوت‌ها
روابط علی

پرسش‌های مربوط به تحلیل

این پرسش‌ها درصدد مشخص کردن اجزای تشکیل‌دهنده یک فرآیند یا موقعیت و درک روابط این اجزا با کل آن هستند.

پرسش‌های مربوط به ترکیب

این پرسش‌ها درصدد ترکیب نظریات برای تشکیل کلیتی جدید یا رسیدن به یک نتیجه‌گیری درباره حوادث آتی و ایجاد راه‌حل‌ها هستند.

پرسش‌های مربوط به ارزیابی

این پرسش‌ها درصدد تعیین ارزش، حقیقت و اعتبار نسبی امورد تا به ما کمک کند، قضاوت کنیم و آگاهانه تصمیم بگیریم.

انواع پرسش‌ها

- پرسش‌های مربوط به ترکیب
- پرسش‌های مربوط به ارزیابی
- پرسش‌های مربوط به کاربرد
- پرسش‌های مربوط به اطلاعات
- پرسش‌های مربوط به تفسیر
- پرسش‌های مربوط به تحلیل
- پرسش‌های مربوط به اطلاعات

این پرسش‌ها درصدد تعیین اطلاعات پایه‌ای درباره موقعیت هستند.

این پرسش‌ها با بهره‌مندی از کلماتی مانند کی، چه، کجا و چطور، پرسیده می‌شوند.

پرسش‌های مربوط به تفسیر

این پرسش‌ها درصدد کشف روابط بین عقاید یا حوادث هستند.

روابط مبنی بر زمان

بهره‌مندی فعالانه از هوش، اطلاعات و توانایی‌های خود برای برخورد اثرگذار با موقعیت‌های زندگی، تفکر فعال در برابر تفکر منفعلانه است.

۱۵. معمولاً به راحتی جذب گروه‌ها و افراد نمی‌شوند.

راهکارهای پرورش تفکر نقادانه

۱. نسبت به پدیده‌های اطرافمان، حساسیت و دقت بیشتری داشته باشیم؛
۲. دیده‌ها، شنیده‌ها و مطالعه خود را تجزیه و تحلیل کنیم و به سادگی آنها را نپذیریم و رد نکنیم؛
۳. درباره هر موضوعی با پرسش‌های مناسب و مرتبط، اطلاعات بیشتری به دست آوریم؛
۴. معمولاً مسائل، راه‌حل‌های گوناگونی دارند، تحمیل راه‌حل خود یا تحمل راه‌حل دیگران به عنوان راه‌حلی قطعی، منطقی به نظر نمی‌آید؛
۵. درباره مسائل پیش آمده، بیندیشیم و دچار احساسات و هیجان‌های شدید و کاذب نشویم و از داوری عجولانه، تعصب و خودرأیی درباره موضوعات مورد بحث پرهیزیم؛
۶. پیش از پاسخ‌گویی به مسائل بیندیشیم، سپس تصمیم بگیریم و عمل کنیم؛
۷. مشوق خوبی برای مسئولانه اندیشیدن خود و دیگران، به ویژه کودکان باشیم؛
۸. از باورها و نظرهایشان دفاع معقولانه و منطقی داشته باشیم و زود تسلیم نشویم؛
۹. به دیگران اجازه بحث و اظهارنظر درباره موضوع‌های گوناگون را بدهیم؛
۱۰. درباره مسائل اجتماعی یا روزمره، در خانواده یا مدرسه، جلسات گفت‌وگو، برگزار و همه را به شرکت فعالانه در این نشست‌ها تشویق کنیم؛
۱۱. برای رشد تفکر نقادانه در کودکان و نوجوانان، مطالعه زندگی‌نامه نقادان، سودمند و اثرگذار است؛
۱۲. فرآیند تفکر کودکان و نوجوانان را بررسی و ارزیابی، و در صورت نیاز آنان را راهنمایی کنیم؛
۱۳. به راحتی به هر پرسشی پاسخ نگوییم، بلکه با پرسشگری مناسب، مخاطب را در رسیدن به پاسخ کمک کنیم؛
- ۱۴- در جلسات بحث و تبادل افکار، از برچسب زدن، فرمان دادن، سرزنش کردن، پند دادن، داوری و مسخره کردن اندیشه دیگران پرهیزیم؛
۱۵. با برقراری امنیت و آرامش روانی و عاطفی و احترام به باور و نظر کودکان و نوجوانان، آنان را به شرکت در بحث و بیان اظهارنظر، تشویق نکنیم؛
۱۶. با بیان پرسش‌های مناسب درباره موضوع‌های گوناگون در خانه و مدرسه، نظریات دیگران را جویا شویم و آنها را نیز در بحث و گفت‌وگو شرکت دهیم؛
۱۷. با دقت و حوصله به نظریات دیگران در خانه و مدرسه گوش کنیم تا بتوانیم با پرسش‌های مناسب آنها را برای نتیجه‌گیری درست‌تر راهنمایی کنیم؛
۱۸. در صورت مشارکت نکردن دیگران در بحث، بیشتر توضیح دهیم تا بتوانند حضور فعال‌تری داشته باشند؛
۱۹. در مقابل پرسش آنان، پاسخ از پیش تعیین‌شده‌ای نداشته باشیم تا بهتر بتوانیم به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع بپردازیم.

پرسش‌های مربوط به کاربرد

این پرسش‌ها به ما کمک می‌کنند تا از اطلاعات یا مفاهیمی که در موقعیتی به دست می‌آوریم، در موقعیت‌های دیگر نیز بهره ببریم.

خودمان بیندیشیم

برای دانستن اینکه کدام عقاید را بدون اندیشیدن از دیگران گرفته‌ایم، از خودمان سؤال کنیم:

- این اعتقاد از کجا آمده است؟

- دلایل و شواهد شما از کجا آمده‌اند؟

- مراجع قدرت

- مراجع اطلاعاتی

- شواهد واقعی

- تجارب شخصی

ایجاد تعادل بین نظر خود و دیگران

یعنی ادغام خود در ساختارهای اجتماعی، بدون فدا کردن استقلال شخصی.

دیدن موقعیت از دیدگاه‌های گوناگون

- توجه به دلایل و شواهد موجود برای دیدگاه‌های دیگر.

- حمایت از دیدگاه‌های دیگر با دلایل و شواهد.

- بحث درباره عقاید خود به شیوه‌ای سازمان‌دهی شده.

ویژگی‌های افرادی که دارای تفکر نقادانه هستند، عبارتند از:

۱. روحیه پرسشگری دارند؛

۲. خود نقد پذیرند؛

۳. داوری آنها به دور از تعصب و لجبازی است؛

۴. هر چیزی را به سادگی و بدون تفکر، نمی‌پذیرند و رد نمی‌کنند؛

۵. از منابع گوناگون، اطلاعات مناسب و دقیقی درباره موضوع مورد نقد، به دست می‌آورند؛

۶. درباره مسائل، دید وسیع و دقیقی دارند؛

۷. به جنبه‌های مثبت و منفی مسئله توجه دارند و یک‌سویگر نیستند؛

۸. قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج موضوعات گوناگون را دارند؛

۹. با ذهن باز و متفکرانه درباره مسائل اظهارنظر می‌کنند؛

۱۰. معمولاً قدرت تشخیص درست از نادرست را دارند؛

۱۱. گوینده‌ای متفکر و منطقی و شنونده‌ای فعالند؛

۱۲. کل موضوع را در نظر می‌گیرند و به جزئیات نیز توجه می‌کنند؛

۱۳. به این مسئله واقفند که ممکن است همیشه حرف یا راه‌حل دیگران یا خودشان درست نباشد؛

۱۴. چون به عاقبت کار می‌اندیشند، معمولاً فریب وعده‌های دیگران را نمی‌خورند؛

بزرگان

یادداشت

۱۵۰ حکایاتی از سلوک اخلاقی آخوند خراسانی

این نوشتار شامل چند حکایت است که شخصیت اخلاقی آخوند را به روشنی ترسیم می‌کند. کافی است با تصور دقیق جزئیات حکایات، خود یا اطرافیانمان را جای آخوند بگذاریم و تفاوت رفتارهایمان را دریابیم.

یادداشت

۱۵۸ چرا آخوند خراسانی فرد مهمی است؟

آخوند خراسانی، پدیدآورنده یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اصولی شیعه است. کتابی وزین و عمیق که از زمان تألیفش تا امروز، متن درسی دوره سطح حوزه‌های علمیه و متن محوری دروس خارج اصول بوده و با وجود نقایص طبیعی و نسبی آن و تألیفات دیگران، هرگز بدیل و جانشینی، نیافته است. عامل اول دشواری بررسی سیره آخوند خراسانی، تکرار ملال‌آور نام پر سطوت وی، در کنار مهجوریت مطالعات سبک‌شناسی و منهج‌پژوهی در حوزه‌های علمیه است. در زمینه سیاسی شاید به جز امام خمینی، کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم که نظریات سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا مانده باشد.

زندگنامه

۱۵۳ گاه‌شمار تفصیلی زندگی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی

محمد کاظم خراسانی، در سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد متولد شد و تحصیل علوم دینی در مشهد، مشغول شد. محمد کاظم ۲۲ سال داشت که برای استفاده از محضر ملاهادی سبزواری، سه ماه در سبزوار اقامت کرد. و پس از آن بیش از یک سال در تهران از درس فلسفه و حکمت حکیم جلوه و ملا حسین خویی بهره برد. وی در سال ۱۲۷۹ وارد نجف شد و در درس شیخ انصاری و میرزا شیرازی شرکت کرد. میرزا ده سال در نجف ساکن بود و پس از آن، در اثر مشکلاتی که در نجف بروز کرده بود، صلاح را در هجرت به سامراء دید. یک سال پس از آن، میرزای بزرگ درگذشت و مرجعیت شیعه به آخوند خراسانی رسید... در ادامه نظرات، اتفاقات و تصمیمات ایشان درباره مسائل گوناگون آن به تفصیل بیان می‌گردد.

حکایاتی از سلوک اخلاقی آخوند خراسانی

نوشتار

جریان را شرح داد و خواهش کرد که مستخدم منزل آخوند او را به خانه قابله راهنمایی نماید.

آخوند گفت: مستخدم نمی‌تواند بیاید. او الآن خواب است. خودم می‌آیم، اما طلبه جوان اصرار کرد که مستخدم را بیدار نمایید تا به اتفاق او به منزل قابله بروم. آقای آخوند به او فرمود: وقت کار مستخدم به پایان رسیده، او تا ساعت معینی از شب باید کار کند. الآن وقت استراحتش می‌باشد. یک دقیقه صبر کنید من خودم می‌آیم. اندکی بعد، آخوند در حالی که عبایی به دوش انداخته و فانوسی به دست گرفته بود، از منزل بیرون آمد و همراه طلبه، راهی دراز را طی کرد و از چندین کوچه و پس کوچه گذشت تا به منزل رسید. قابله را دم در خواست و مشکل را برای او بازگو کرد، و سپس به عنوان راهنما، در حالی که فانوس را در دست داشت، جلو افتاد و طلبه و قابله را به منزل بیمار رسانید و آن گاه خود به منزل بازگشت و اندکی بعد مقداری پول و شکر و قند و پارچه‌ای برای طلبه فرستاد. طلبه جوان می‌گوید، پس از آن، رفتار آخوند طوری بود که گویی هیچ کاری برایم نکرده.^۲

از نظر آخوند اینکه مراجعان تا چه حد به او علاقه‌مند و پای‌بندند، به انجام وظایفش ربطی نداشت. «گاهی آب نجف قطع می‌شد که نوع مردم آب شور می‌خوردند و آخوند نیز همانند مردم در همان تنگنا، آب شور می‌خورد، در حالی که ممکنش بود که تمام سال را آب کوفه بپاشد. روزی پانزده یا بیست بار آب کوفه را برای طلاب می‌فرستاد و به مردم همواره پول می‌داد. با وجود این، خود آن جناب از آب شور استفاده می‌کرد و وقتی که آب نجف قطع شد و قنات موجود هم اصلاح‌پذیر نبود، مردم خصوصاً فقرا و پیران، العطش‌گویان، هجوم می‌آوردند به خانه آخوند. وی در دو شبانه روز، قریب سی لیتر آب به مردم داد و به هر که آب نمی‌رسید، عوض یک کوزه آب، پول یک بار آب به او می‌داد و غالباً به زن‌ها و پیرمردها و مریض‌ها، پول آب را می‌داد تا مجبور نشوند وارد ازدحام شوند. اما علی‌القاعده چنین رفتاری موجب محبوبیت زیادی می‌شود، اما مردم نجف، خصوصاً پیرزن‌ها، به دلیل فضای سنگین و منفی‌ای که مخالفین مشروطه علیه آخوند به راه انداخته بودند، روزانه با قصد قربت، چندین دور تسبیح، لمن آخوند را می‌گفتند. مشروطه‌طلبی آن چنان سیئه‌ای در نظر مقدسین بود که

از لابه‌لای سیره اخلاقی آخوند خراسانی، می‌توان رد پای تربیت اخلاقی استاد عرفان، سید علی شوشتری را به خوبی مشاهده کرد.

آخوند خراسانی با اینکه چهار استاد بزرگ در علوم منقول داشته است، ولی می‌فرمود: «سید علی شوشتری بود که مرا به این پایه از علم رسانید. ماجرا از این قضیه بوده است که روزی پس از پایان درس، سید مرا احضار کردند و فرمودند: جناب آخوند شما بعد از درس آن را می‌نویسید؟ عرض کردم: بله، بنده بعد از پایان درس شما تا تقریر درس شما را ننویسم، به هیچ کار علمی، اعم از مباحثه و مطالعه و تالیف نمی‌پردازم. سید فرمود: جناب آخوند اگر سیره علمی شما این باشد، هیچ گاه به جایی نخواهید رسید. گفتم: پس چه کنم؟ فرمودند: شما مطلبی را که روز بعد قرار است بنده درس دهم، قبلاً از روی منابع نوشته و با ادله، استنباط خود را بنویسید. روز بعد که در درس حاضر می‌شوید یا دو تایی موافق هم هستیم یا برخلاف هم، اگر استنباط هر دو مخالف هم بود، شما ادله خود را می‌گویید یا شما مرا قانع می‌کنید یا من شما را. آخوند می‌فرماید: این توصیه سید بود که مرا به این درجه از علم و دانش رساند.^۱

حکایات زیر، بدون نیاز به توضیحی، شخصیت اخلاقی آخوند را به روشنی ترسیم می‌کند. کافی است با تصور دقیق جزئیات حکایات، خود یا اطرافیانمان را جای آخوند بگذاریم و تفاوت رفتارهایمان را دریابیم. محتمل است که این میزان تفاوت، در آموزه‌های تربیتی مکتب سید علی شوشتری ریشه دارد.

«در نیمه شبی که همه به خواب فرو رفته بودند، طلبه‌ای در منزل آخوند را چندین بار می‌زند. همسر این طلبه می‌خواست، وضع حمل کند و چون این طلبه در نجف تهی‌دست و تنها بوده و منزل قابله را نمی‌دانسته، به منزل آخوند آمده بود تا کمک بگیرد. دیری نپایید که کسی دم در آمد و بدون اینکه نام کسی را بپرسد که پشت در است، در را باز کرد. وقتی در باز شد، طلبه جوان، آقای آخوند را دید که شالی سفید بر سر بسته و قلمی بالای گوش راست خود گذارده است. او از فرط تعجب و شرمندگی، سلام کردن را فراموش کرد.

آخوند به او سلام کرد و پرسید که چه کمکی می‌خواهد؟ طلبه جوان پس از اظهار شرمندگی به خاطر ایجاد مزاحمت،

اشاره:

این نوشتار شامل چند حکایت است که شخصیت اخلاقی آخوند را به روشنی ترسیم می‌کند. کافی است با تصور دقیق جزئیات حکایات، خود یا اطرافیانمان را جای آخوند بگذاریم و تفاوت رفتارهایمان را دریابیم.

آخوند را اساساً خارج از دین می‌دانستند. عربی بیابانی آمد و آخوند را در حال نماز خواندن دید. خیره و بهت‌زده نگاه کرد و از روی تعجب پرسید:

این شیخ نماز می‌خواند؟

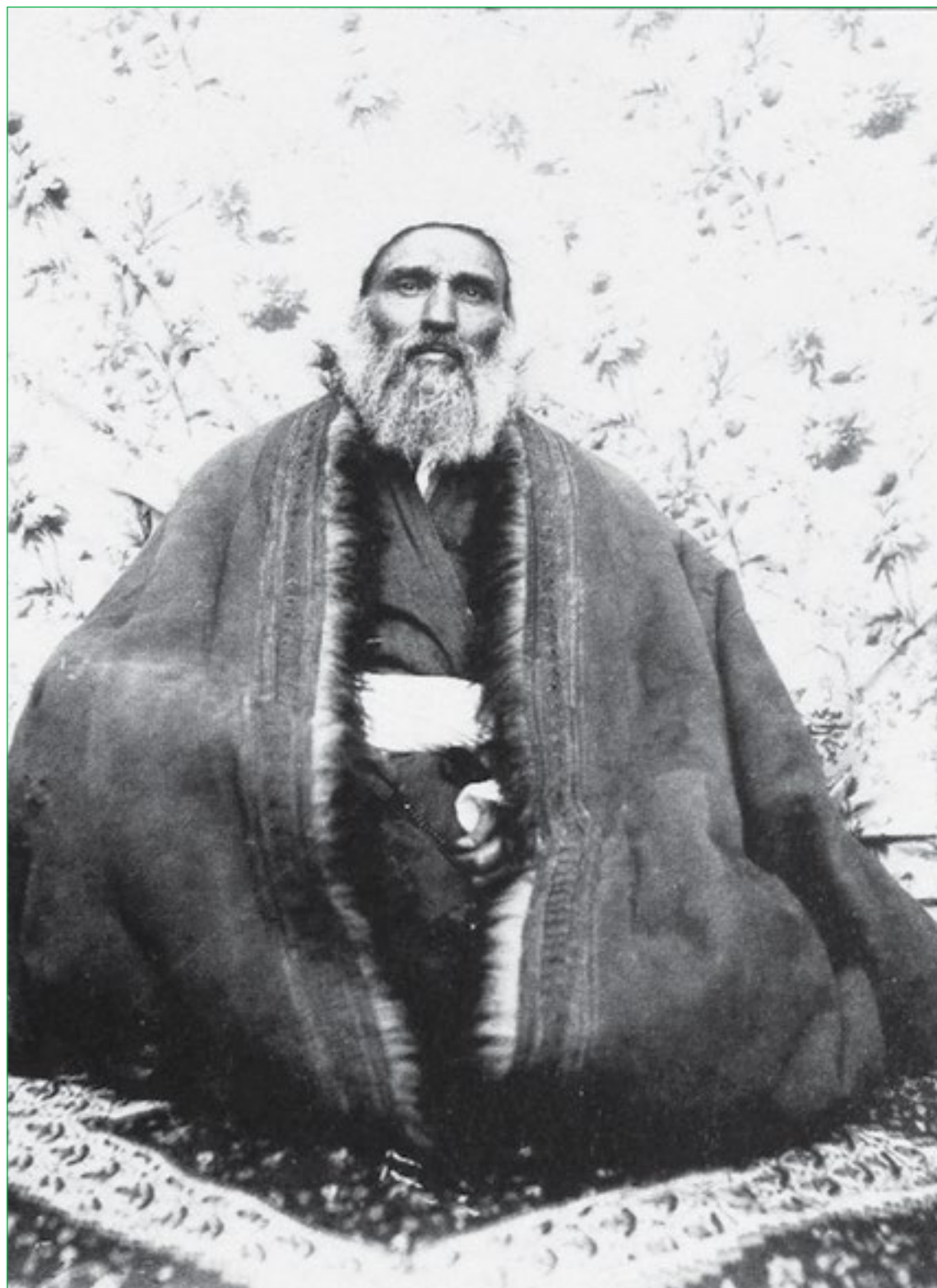
گفتند: چگونه نماز نخواند و حال آنکه در این عصر او نماز را به پا داشته؟ آن عرب گفت: به خدا عده زیادی آمدند به ما گفتند که آخوند اهل نماز و روزه نیست.^۳

آخوند خراسانی از عالمان دوره مشروطه بود. در آن زمان که دو دستگی بین روحانیان ایجاد شده بود، بسیار اتفاق می‌افتاد که تنی چند از دسته مخالف، مجبور می‌شدند برای رفع گرفتاری‌هایشان سراغ آخوند بیایند. از ایشان تقاضاهایی می‌کردند و او با کمال سعه صدر درخواستشان را انجام می‌داد.

یک بار یکی از بزرگ‌ترین بدگویان ایشان که همیشه در همه جا پشت سر ایشان، ناسزا می‌گفت، خدمت وی رسید. این مرد که از سخنرانان معروف کربلا بود، می‌خواست خانه‌اش را بفروشد و قرض‌هایش را بپردازد. خریدار به وی گفته بود: اگر آقای آخوند، سند فروش خانه را امضا کرد، من حاضر آن را بخرم، وگرنه نخواهم خرید.

مرد واعظ به هیچ وجه حاضر نبود نزد آخوند برود؛ چه بارها آشکارا به علت مشروطه‌خواهی آخوند به او ناسزا گفته بود. از طرفی می‌ترسید که در منزل آخوند متعرض او بشوند و با رفتن به خانه او جانفش را در مخاطره بيفکنند. با این حال، او قرض داشت. از این رو، به ناچار از کربلا به نجف آمد و خدمت آقای آخوند رسید. آخوند به او احترام فراوان گذاشت. وی را بالای دست خود نشاند و از ملاقات او اظهار خوش وقتی کرد.

آن مرد علت مراجعه خود را بیان کرد و گفت: خواهش می‌کنم که ذیل این سند را امضا بفرمایید تا بتوانم منزل خود را به فروش برسانم. آقای آخوند سند را از دست او گرفت و آن را مطالعه کرد و سپس زیر تشکش پنهان ساخت. در دل مرد واعظ، شوری به پا شد. او می‌گفت: با خود گفتم، دیدی این مرد آخر باطن خود را نشان داد و نه تنها سند را امضا نکرد، بلکه آن را هم از ما گرفت تا ما را به زحمت بیندازد. در همین حال، آخوند از جای برخاست و از داخل گنجه، چند کیسه لیره درآورد و به مرد واعظ داد و به او گفت: شما از اهل علم هستید و من هرگز راضی نیستم کسانی که اهل علمند، گرفتار و پریشان باشند. این پول‌ها را بگیرید و با آن بدهکاری خود را بپردازید. خانه‌تان را هم نفروشید و زن و بچه‌تان را آواره نسازید و اگر خدای نکرده باز گرفتار شدید، نزد من تشریف بیاورید، چنانچه داشته باشم، ممنون شما خواهم شد. آن شخص از مشاهده گذشت و بزرگواری این مرد، چنان شرمند و خجل گردید که از آن

از لابه‌لای سیره اخلاقی آخوند خراسانی، می‌توان رد پای تربیت اخلاقی استاد عرفان، سید علی شوشتری را به خوبی مشاهده کرد.

پس، جزو ارادتمندان آخوند خراسانی شد»^۴. اختلاف نظر در مسائل فقهی و سیاسی که حتی گاه کار را به اختلاف در برخی مسائل عقیدتی و کلامی هم می‌کشاند، مانع همدلی و یگانگی نمی‌شد:

آیت‌الله سید هبه‌الدین شهرستانی نقل فرمودند: «روزی در بیرونی منزل آخوند در نجف، در خدمت ایشان نشسته بودیم و این در ایامی بود که نهضت مشروطیت در ایران شروع شده بود و مابین علما افتراق افتاده بود.

آن روز، سیدی به منزل آخوند آمد و به ایشان عرض کرد: من مقلد آیت‌الله سید کاظم یزدی هستم و می‌خواهم با فلان شخص فلان معامله را بکنم و مهر و امضا و اجازه سید کاظم یزدی را برای خریدار برده‌ام، ولی چون خریدار مقلد شماست، قبول نکرد و به من می‌گوید: برو و اجازه آخوند را بیاور. استاد ما، آخوند، حرف او را قطع کرد و فرمود: برو از قول من به او بگو آخوند گفت: اگر تو واقعا مقلد من هستی، باید مهر و امضای آقای سید کاظم یزدی را روی سرت بگذاری و فوری اطاعت بکنی»^۵.

گفتنی است، سید محمد کاظم یزدی، صاحب عروه‌الوثقی از مخالفان مشروطه بود و بارانش آخوند را به واسطه مشروطه‌خواهی، بسیار ملامت می‌کردند.

حکایت زیر، اوج اخلاص و وارستگی آخوند را نشان می‌دهد و به اندازه‌ای گویاست که از هرگونه توضیح بی‌نیاز است:

«یکی از شاگردان آخوند خراسانی، در اوج اختلاف مشروطه‌خواهان و مستبدان از آخوند بریده و به طیف مرحوم سید کاظم یزدی می‌پیوندد. به همین هم اکتفا نمی‌کند و در مجالس عمومی و در محافل، بر ضد آخوند خراسانی، مطالب غلطی را عنوان و بیان می‌دارد و حتی آخوند را لعن و سب می‌کند و احترام استاد را اصلاً نگه نمی‌دارد.

روزی از روزها، عده‌ای از همشهریان این فرد از شهر خود به عتبات آمده و در نجف بر این همشهری سید خود وارد می‌شوند. مردم آن شهر و از جمله این زوار، از مقلدین مرحوم آخوند هستند و در اینجا از سید درخواست می‌کنند، ترتیب ملاقات با مرجع تقلید خود را بدهد تا هم سوالاتی را از مرجع خود بپرسند و هم هشتاد لیره طلا، سهم امام را به آخوند خراسانی بدهند.

صاحب‌خانه مدام امروز و فردا می‌کند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر زوار دفع‌الوقت

بسیاری از ما، حُسن برخورد با مخالفان و منتقدان را ابزاری برای تبدیل آنها به موافق و طرفدار می‌دانیم، اما از نظر آخوند، رفتار انسانی و الهی، موضوعیت دارد و نه نگاه ابزاری و آلی.

می‌کند تا اینکه زوار برای آخرین بار به او می‌گویند، وقت ما ضیق و تنگ شده و اگر امکان دارد سریع‌تر زمان ملاقات را معین کنید تا ما خدمت مرجع خود برسیم. در ضمن در این مدت متوجه شده‌ایم وضع مالی شما چندان تعریفی ندارد. لذا می‌خواهیم از جناب آخوند خراسانی بخواهیم تا هشتاد لیره را به شما بدهد تا سر و سامانی به این وضع مفلوکانه خود بدهید. صاحب‌خانه که می‌بیند با دفع‌الوقت بیشتر، زوار از اختلاف او با آخوند خراسانی مطلع می‌شوند و مسلماً مرجع خود را فدای همشهری خود نمی‌کنند، از طرفی هشتاد لیره از دست می‌رود، مجبور می‌شود برای رسیدن به حضور آخوند، وقت ملاقاتی بگیرد.

مرحوم آخوند غیر از درس فقه عمومی، دو ساعت به غروب مانده هم درس فقه خصوصی، در منزل برای حدود سی صد تن از شاگردان برگزیده خود داشتند و بعد از فقه خصوصی در بیرونی خانه، یک ساعت به غروب می‌نشستند و در این زمان ارباب رجوع به ایشان مراجعت می‌کردند.

فاصله منزل ایشان تا حرم چندان زیاد نبود. لذا نماز مغرب و عشا را در حرم و به جماعت برگزار می‌کردند و سپس برای درس اصول به مسجد طوسی تشریف می‌بردند.

سید در یک ساعت به غروب مانده، همراه همشهریانش با اکراه و خوف به محضر آخوند می‌رود. آخوند خراسانی به محضی که او را می‌بیند، به احترام او برمی‌خیزد و او را در کنار خود می‌نشاند و چون می‌فهمد این شخص لابد مجبور شده که بعد از قطع رابطه با استاد سابق به اینجا بیاید، به او می‌فرماید چه امری داشتید که اینجا تشریف فرما شدید؟

سید قضیه همشهری‌هایش و سؤال هایشان و داستان هشتاد لیره را به آخوند می‌گوید که تصمیم آنها این است که با اجازه شما این وجه را به من بدهند. همشهری‌ها هم کیسه پول را تحویل می‌دهند. آخوند به سید می‌فرماید: شما قبض رسید را نوشته‌اید؟ سید قبض رسید را می‌دهد و آخوند امضا می‌کند و می‌خواهد مهر خود را در آورد تا آن را مهر نماید که یکی از حاضرین به خیال اینکه مرحوم آخوند متوجه نیست که این شخص همان کسی است که علناً ضد آخوند تبلیغ می‌کند، رو به سید کرده، می‌پرسد: حال آقای طباطبایی (سید کاظم یزدی) چگونه است؟

آخوند مهر خود را زمین می‌گذارد و می‌فرماید: امروز که از درس فقه بازمی‌گشتم، آقای طباطبایی را در بین راه ملاقات کردم و از احوالشان پرسیدم و اظهار سلامتی کامل کردند. سپس آخوند، نامه را مهر می‌کند و به سید می‌دهد و می‌گوید: از این به بعد هر گاه امری داشتید، لازم نیست خودتان تشریف بیاورید. یکی از فرزندان را که بفرستید، کافی است.

بعد رو به همشهریان این سید کرده، می‌فرمایند: با وجود این شخص فاضل، لازم نیست شماها پیش بنده بیایید. از این به بعد هر چه سهم امام بود، به ایشان برسانید که دست ایشان، دست من است.

مرحوم آخوند، سید را موقع رفتن بدرقه و مشایعت می‌کند و تا در خروجی با او می‌رود. موقع برگشتن رو به حاضرین می‌کند و می‌فرماید: من راضی نیستم، هیچ‌کس از شاگردان، اصحاب و فرزندان من به آقای طباطبایی یزدی بد بگوید. اختلاف من و ایشان در مشروطه‌خواهی و مخالفت با آن مثل اختلاف دو فقیه در یک فرع فقهی است که یکی فتوا به حرمت و دیگری فتوا به وجوب می‌دهد. آیا مقلدین این دو فقیه برای اختلاف فتوا باید یک‌دیگر و مرجع

مشروطه‌طلبی آن چنان سیئه‌ای در نظر مقدسین بود که آخوند را اساساً خارج از دین می‌دانستند.

دیگری را لعن کنند؟

یکی از حاضرین - غیر از شخص اول - می‌گوید: آقا صحبت فقط مربوط به فرع فقهی نیست. این شخص علناً به شما بد می‌گوید و سب می‌کند. آخوند خراسانی در جواب این شخص می‌فرماید: من کتب فقه را خوانده و بررسی کرده‌ام، ندیده‌ام که هیچ کدام از آنها شرط استحقاق سهم امام را محبت و ارادت به آخوند خراسانی ذکر کرده باشند!

بنده این فرد را شخص فاضلی تشخیص داده‌ام و تا زمانی که تشخیص همین باشد، وظیفه خود می‌دانم از هیچ مساعدتی به ایشان مضایقه نکنم. ایشان هم طبق یقین و عقیده خود مرا لعن می‌کند.

راویان این حکایت نقل کرده‌اند که فردا در همان ساعت قبل از غروب، سید دوباره، ولی این بار به تنهایی، به محضر آخوند آمد و دست آخوند را می‌بوسد و اظهار ندامت و پشیمانی از کارهای کرده می‌کند.

مرحوم آخوند با مقداری تندمی می‌فرماید: آقا چرا برای هشتاد لیره عقیده خود را می‌فروشید؟ تشخیص شما معارضه کردن با من است و شما موظف به تکلیف خود هستید. از مخالفت با من دست برندارید و به وظیفه خود عمل کنید.

من هم تشخیص داده‌ام که وظیفه‌ام در برابر شما مساعدت و رفع نیاز است. نه جسارت‌های شما به من باعث منع احسان به شما از جانب من می‌شود و نه احسان من به شما باید شما را از ادای وظیفه و تکلیف بازدارد. بفرمایید به وظیفه خود عمل کنید. آن شخص می‌گوید، من از محضر آخوند بیرون آمدم، ولی از بس محبت آخوند در قلبم جا گرفته بود، گویی قلبم در جلسه جا مانده بود.

این یک نمونه از برخوردهای آخوند با شاگردان خود است.^۶

بسیاری از ما، حُسن برخورد با مخالفان و منتقدان را ابزاری برای تبدیل آنها به موافق و طرفدار می‌دانیم، اما از نظر آخوند، رفتار انسانی و الهی، موضوعیت دارد و نه نگاه ابزاری و آلی.

گویا رفتارهای نیکو، برحسب سرشت او، خود به خود، از وی می‌تراوید و کار اصلی آخوند این بود که موانع درونی‌اش را برطرف کند تا فطرت الهی‌اش به عطف‌افشانی طبیعی‌اش بپردازد و امانت‌های الهی را آلوده به دخالت‌های نفسانی نکند.

۶. میرزا عبدالرضا کفایی خراسانی.

۴. ص ۱۰۲.

۵. ص ۹۵-۹۶.

گاه شمار تفصیلی زندگی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی

زندگینامه

تولد

محمد کاظم خراسانی، در سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد متولد شد. یازده ساله بود که دوران سلطنت ناصر الدین شاه آغاز گشت. و تقریباً از همان زمان به تحصیل علوم دینی در مشهد، مشغول شد.

سفر به سبزوار و تهران

محمد کاظم ۲۲ سال داشت که برای استفاده از محضر ملاهادی سبزواری، سه ماه در سبزوار اقامت کرد. و پس از آن بیش از یک سال در تهران از درس فلسفه و حکمت حکیم جلوه و ملا حسین خویی بهره برد.

حاج ملاهادی، بیشتر، شیفته حکمت متعالیه بود، اما اساتید مکتب فلسفی تهران، در کنار حکمت صدرایی، به فلسفه مشاء و اشراق و ریاضیات و طب نیز توجه و اهتمام داشتند. یکی دیگر از ممیزات مکتب فلسفی تهران، حساسیت بیشتر اجتماعی آنها بود چرا که ناچار زندگی در پایتخت حکومت قاجار، تعامل اجتماعی و روابط مردمی بیشتری را می طلبید.

بدین ترتیب آخوند، هم با میراث فلسفی تهران آشنا گشت و هم با یکی از شارحین شهیر، حکمت متعالیه.

سفر به نجف

وی در سال ۱۲۷۹ وارد نجف شد و در درس شیخ انصاری و میرزا شیرازی شرکت کرد. بنیان‌های اصلی اصول فقهی که توسط شیخ پی‌ریزی شده، بود، توسط میرزا و پس از آن آخوند خراسانی، پی‌گیری و تثبیت شد. به نوعی می‌توان، میرزا و آخوند را نه فقط شارح افکار شیخ، که بسط دهنده نظرات اصولی او به شمار آورد. دو سال پس از آن، شیخ مرتضی انصاری وفات یافت و مرجعیت شیعه به میرزای شیرازی منتقل گشت.

در اینجا بود که آخوند تجربه آموزشی بدیعی را از سر گذراند چرا که میرزا در آموزش فقه و اصول، شیوه‌ای منحصر به فرد داشت که بعدها به شیوه سامرای معروف شد. بدین ترتیب که مساله‌ای علمی را مطرح می‌کردند و ساعت‌ها با شاگردان به گفتگو و نقادی اطراف آن می‌پرداختند. جلسات درس در این شیوه به گونه‌ای بود که انتهای مشخصی نداشت و بسیاری مواقع شاگردان بمثابه استادشان در درس

فعال و موثر می‌گشتند. جولان و بارش فکری در این شیوه شاخصه‌ای ممتاز بود. هر چند تحمل این شیوه از حوصله برخی مبتدیان خارج بود اما کارآزموده‌ترها، این شیوه را در پرورش قدرت تفکر و نظریه‌پردازی بسیار کارساز می‌دانند.

در هر حال آخوند، از این فرصت بهره جست که، سلایق و گونه‌های متفاوتی از شیوه‌های آموزشی را تجربه کند.

میرزا ده سال در نجف ساکن بود و پس از آن، در اثر مشکلاتی که در نجف بروز کرده بود، صلاح را در هجرت به سامراء دید.

در آن زمان، آخوند، سرشناس‌ترین مجتهد و مدرس حوزه نجف گردید و اقبال طلاب، به وی روز به روز رو به فزونی یافت.

دلبستگی آخوند، به میرزا از حد ارادت‌های عرفی و مرسوم فراتر بود اما، وی به توصیه میرزا، تصمیم گرفت حوزه نجف را خالی نگذاشته و برای انجام وظایفش از فرصت‌های علمی‌ای که در سامراء فراهم بود، بگذرد.

مرجعیت آخوند

پس از آنکه، میرزای بزرگ درگذشت مرجعیت شیعه به آخوند خراسانی رسید.

سال آینده، یکی دیگر از اتفاقات نادر و حائز اهمیت در عالم سیاست رخ داد و میرزا رضای کرمانی، که از شاگردان و تاثیر پذیرفته‌های سید جمال الدین بود، ناصرالدین شاه را ترور کرد. و پس از آن مظفرالدین شاه جانشین‌اش گشت.

فشارهای روز افزون روسیه و انگلستان برای بهره‌مندی از منافع بالقوه ایران، و موجی از نهضت آشنایی ایرانیان با دستاوردهای نوین غربی، شرایط را برای شاه ایران در داخل و خارج، دشوار کرده بود.

فتوای تحریم تنباکو و این ترور، دو ضربه کاری بر دستگاه سلطنتی بودند. که نشان از ریشه‌های عمیق اعتراضات میان روحانیون و غرب‌رفتگان و قشر آسیب‌پذیر جامعه داشت.

نگارش حاشیه بر مکاسب

پس از آن آخوند خراسانی در ۶۳ سالگی حاشیه بر مکاسب را نگاشت. وی تا پیش از این، دو حاشیه بر رسائل شیخ انصاری نیز نگاشته بود. ملا محمد کاظم خراسانی، تنها در اصول فقه دارای ابتکارات و دیدگاه‌های بدیع نیست. بلکه در فقه نیز این چنین است. اگر چه

اشاره:

محمد کاظم خراسانی، در سال ۱۲۵۵ هجری قمری در مشهد متولد شد و تحصیل علوم دینی در مشهد، مشغول شد. محمد کاظم ۲۲ سال داشت که برای استفاده از محضر ملاهادی سبزواری، سه ماه در سبزوار اقامت کرد. و پس از آن بیش از یک سال در تهران از درس فلسفه و حکمت حکیم جلوه و ملا حسین خویی بهره برد. وی در سال ۱۲۷۹ وارد نجف شد و در درس شیخ انصاری و میرزا شیرازی شرکت کرد. میرزا ده سال در نجف ساکن بود و پس از آن، در اثر مشکلاتی که در نجف بروز کرده بود، صلاح را در هجرت به سامراء دید. یک سال پس از آن، میرزای بزرگ درگذشت و مرجعیت شیعه به آخوند خراسانی رسید. در ادامه نظرات، اتفاقات و تصمیمات ایشان درباره مسائل گوناگون آن به تفصیل بیان می‌گردد.

آخوند خراسانی فی مجلس درسه، ویدو من تلامذته بالترتيب:
الميرزا أحمد الكفائي نجل الآخوند
السيد محمد صادق خاتون آبادي
السيد حسين البروجردي
آقا بزرگ الطهراني
الشيخ محمد حسين الكمباني الإصفهاني

“وا عجباً! چگونه مسلمانان، خاصه، علماء ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آنست که متصدی امور عامه ناس، به دست شخص معصوم باشد، مثل انبیاء و اولیاء و خلافت امیرالمومنین و ایام ظهور و رجعت حضرت حجه علیه السلام، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنانچه در زمان غیبت.

و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادلّه، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند. و ظالمه جابرّه است. آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادلّه مقدم است بر غیر مشروعه جابرّه.

چگونه مسلم جرات تفوه به مشروعیت سلطنت جابرّه می‌کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری غاصبیت سلطنت شیعه است و اگر مجسمه شقاوت و ظلم مدعی سلوک به احکام شرع باشد، باید دفتر را به هم پیچید و تجدید مطلع کرد و این نطع خون‌آلود را از راه مسلمین برچید.”
المئین سال ۱۶ شماره (۲۶)

الاصول) جلد ۱ - جلد ۲
۵- حاشیه محقق سید مرتضی فیروز آبادی
(عنایه الاصول)

و حواشی و شرحهای فراوان دیگر. یکی از ممیزات مکتب اصولی آخوند، بکارگیری مفاهیم و شیوه‌های فلسفی در تبیین و توجیه مباحث اصولی‌اش است.

صدور فرمان مشروطه

در ذی القعدة همان سال؛ مظفرالدین شاه، رسماً دستور تاسیس عدالت‌خانه را صادر کرد. اما مساله عدالت‌خانه، هرگز جامه عمل نپوشید و اتفاقاً مبدل به انگیزه قیام‌های بعدی گشت.

و در جمادی الاولی علما در اعتراض به اقدامات دولت در قضیه عدالت‌خانه، و تقاضای عزل عین‌الدوله، و نیز برگزاری انتخابات مجلس، به قم رفتند که به هجرت کبری مشهور گشت. و پس از آن در ظرف کمتر از یک ماه فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه صادر گشت. و با تمام فقرات خواسته‌های متحصنین موافقت کرد.

آخوند در تبیین اصول و مبانی مشروطیت می‌نویسد:

بر منظومه ملاهادی سبزواری - رساله ای در مشتق - رساله ای در وقت - رساله ای در رضاع»

تالیف کفایه الاصول

و دو سال بعد آن، در حالی که آخوند، ۶۶ ساله شده بود، کتاب کفایه الاصول را نگاشت. آخوند خراسانی دو سال روی کفایه کار کرده است. تدریس مطالب کفایه قبل از تدوین آن ۶ سال طول کشیده و بعدها که کتاب به طبع رسیده این مدت تقریباً نصف گردیده است.

تاکنون حواشی و شرحهای فراوانی بر این کتاب نگاشته شده و برخی آنها را بیش از ۱۵۰ حاشیه و شرح دانسته‌اند. (مقدمه کفایه الاصول، تحقیق جامعه مدرسین) و اینک به نام تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

- ۱- حاشیه محقق میرزا ابو الحسن مشکینی اردبیلی (حواشی مشکینی)
- ۲- حاشیه محقق شیخ محمد حسین اصفهانی (نهایه الدراية)
- ۳- حاشیه محقق میرزا علی ایروانی (نهایه النهاية)
- ۴- حاشیه محقق سید محسن حکیم (حقائق

تالیفات اندکی از او در فقه استدلالی به جای مانده اما همین اندک هم نشانه‌های بزرگی در خود دارد.

خراسانی، در تعلیقاتش بر مکاسب؛ مطالب جالبی درباره ولایت و امامت ائمه، مطرح می‌کند که به لحاظ بیان، کمتر مورد اشاره قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ مضمون و محتوا؛ مد نظر بسیاری از اعظم می‌باشد. آخوند خراسانی بر خلاف دیدگاه شیخ که ولایت امام را مطلقاً بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت امام - علیه السلام - را حتی در اوامر عرفی و شخصی واجب می‌داند، ولایت پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه - علیهم السلام - را در خارج از مسایل مهم جامعه و احکام شرعی و مسایل حکومتی مورد تردید قرار داده است.

همه آثار مکتوب بر جای مانده آخوند را می‌توان اینگونه فهرست کرد:

«کفایه الاصول - اللمعات النیره فی شرح تکمله التبصره - ذخیره العباد فی يوم المعاد - تکمله التبصره - روح الحیاء فی تلخیص نجاه العباد - القضاء و الشهادات - حاشیه مختصر بر رسائل - درر الفوائد - حاشیه بر مکاسب - فوائد - حاشیه بر اسفار - حاشیه

این جملات، زیر بنای اصلی تفکر سیاسی آخوند است. او، دوران غیبت را دوران حکومت مطلقه نمی‌داند و معتقد است اگر حاکم مطلق، مدعی شرع باشد، باید دفترش را به هم پیچید. این جملات ناظر به آنست که طرفداران استبداد با پناه بردن به مشروعه طلبان، ظاهری مشروع به خود داده بودند که شدیداً مورد انتقاد آخوند قرار گرفت. از نظر او از اینجا به بعد، مشروعه طلبی و استبداد طلبی دو روی یک سکه شده بودند و مشروعه طلبان آلت دست سلطنت طلبان گشته بودند.

از نظر آخوند، شرع؛ امری توقیفی و موقوف به وجود و حضور شخص معصوم است و هیچ حکومتی به صرف مسلمان بودن و یا عمل به احکام شرعی نمی‌تواند ادعا کند که حکومتی شرعی به راه انداخته. بلکه در دوران غیبت، در حالی که شخص معصوم در میان نیست، می‌بایست، عامه عقلا و متدینین، امر حکومت را بدست بگیرند و حکومت عادلانه برپا کنند و اجازه ندهند، با خودکامگی، حکومتی جابر، برقرار شود.

در اینجا نیز امام با طرح عنصر جمهوری و انتخابات، ماهیت سلطنت مطلقه را متفی کرده و حکومتی را پی‌ریزی کردند که هم واجد صفت مشروعیات الهی و هم متکی بر آراء عمومی باشد و ازین طریق، خودکامگی و جابری را نفی کردند:

«حکومت اسلامی ما متکی به آرای عمومی خواهد بود. (صحیفه امام ج ۴ ص ۲۴۹)

اینجا آراء ملت حکومت می‌کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. (همان ج ۱۴ ص ۱۶۵)

انتخابات در انحصار کسی نیست، نه در انحصار روحانیون است نه در حصار احزاب است. نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تعیین سرنوشت شما ملت است. از قراری من شنیده‌ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است تا حالا می‌گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند... هر دویس غلط است. (همان ج ۱۸ ص ۳۶۷)

باید مردم را برای انتخابات آزاد گذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمد الله مردم ما دارای رشد دینی و سیاسی مطلوبی می‌باشند... (همان ج ۲۰ ص ۲۹۴)

از نظر امام با قیودی که ذکرش رفت، می‌توان چنین حکومتی را شرعی و اسلامی و البته عادلانه نامید.

پس از آن نخستین دوره مجلس شورای ملی تاسیس گشت و اولین شماره روزنامه‌های انجمن تیریز و مجلس به انتشار رسید. با فاصله ی اندکی ۵۱ اصل قانون اساسی به تصویب رسید.

در این هنگام، مرحوم خراسانی، طی نامه‌ای مرقوم می‌کنند: «اساس این مجلس محترم و مقدس، بر اجرای احکام شرع و صیانت از مذهب و دفع تعدیات خائنین و نشر عدل بین العباد و موجبات قوت و شوکت دولت اسلامی در قبال اعادی دین است، لذا بر هر کس سعی و اهتمام در استحکام این اساس قویم لازم و اقدام مذکوره در موجبات اختلال آن محاده و معانده با صاحب شریعت است».

و پس از آن در پاسخ به نامه‌ای به شیخ فضل‌الله نوری می‌نویسد: «غرضی جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور نداریم. بنابر این، مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانت مله‌هوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است. قطعاً و عقلاً و شرعاً و عرفاً، راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است».

این میزان حمایت شدید و صریح از نهاد مجلس که به انتخاب مردم، تعیین می‌گردند، از زبان بالاترین مقام مذهبی جهان تشیع،

نشان از اهمیت و وضوح ضرورت‌اش بر اساس آموزه‌های شرعی دارد.

پر پیداست که تاکید آخوند نسبت به مجلس، تاکید بر اصل نهاد مجلس است فارغ از آنکه چه کسانی در آن فی‌الحال مشغول باشند. ایشان کاملاً با این حقیقت آشنا بودند که خاصیت مجلس و انتخاب این است که کار از دست کنترل یک شخص بیرون می‌آید و امکان اینکه در لابلای نمایندگان افرادی که در راستای فلسفه تاسیس مجلس نیستند، وجود داشته باشند و یا ناچاراً بعض از عملکرد نمایندگان بواسطه جهل و قصور و یا تقصیر، با فلسفه تاسیس مجلس منافات داشته باشد. اما همه اینها، که مورد اشاره و دغدغه شیخ فضل‌الله نوری بود، از نظر آخوند نمی‌تواند موجب دست برداشتن از حمایت از نهاد مجلس شود و نباید مجدد به دامان خودکامگی یک سلطان بازگشت چه را که لازمه لاینفک نفی خودکامگی وجود مجلسی قدرتمند و ذی‌نفوذ است که در لابلای نامه‌های آخوند به وفور دیده می‌شود.

مرگ مظفر الدین شاه

در تاریخ ۲۴ ذی قعدة ۱۳۲۴ مظفرالدین شاه درگشت و. پس از آن محمدعلی شاه در حالی که از نمایندگان مجلس دعوت ننموده بود، مراسم تاجگذاری را برگزار کرد. محمدعلی شاه، حتی پیش از تاجگذاری، مخالفت علنی با مشروطه‌خواهان داشت. او از همین قدم اول، با بی اعتنایی و تحقیر مجلسیان، راه خود را در سرکوب مشروطه هموار می‌کرد.

محمدعلی شاه، با برخی از روحانیون تهران روابط حسنه‌ای برقرار می‌کرد و خود را شخصی بسیار پاینده به مذهب و روحانیت نشان داد، تا جایی که در اقدامات اساسی‌اش نظیر به توپ بستن مجلس) از یکی از روحانیون بنام تهران خواست که برایش استخاره کند. اما این تظاهر دروغین، هرگز نتوانست آخوند و مشروطه‌خواهان را از پیگیری مطالباتشان مبنی بر تحکیم نهاد مجلس و ... منصرف کند.

گویا، جریان مشروطه‌خواهی بیش از آنکه بر میزان شریعت مداری اشخاص تکیه کنند، و یا عادل بودن یک شخص را مبنا قرار دهند به فکر پی‌ریزی نظامی بودند که بر شخص استوار نباشد و خود به خود جلوی بی‌عدالتی و خروج از دایره مصلحت را بگیرد. آخوند خراسانی، صریحاً در نامه‌ها و گفته‌هایش بر این نکته تاکید می‌کند که مهم این نیست که چه کسی حکومت می‌کند. مهم شیوه حکومت و نظام اوست.

اما در شوال ۱۳۲۵ بود که محمدعلی شاه بر وفاداری به مشروطه و مجلس، سوگند یاد کرد.

به توپ بستن مجلس

چند ماه بعد، حامیان محمدعلی شاه، تلگراف‌ها را قطع نمودند و مانع انتشار تمامی روزنامه‌ها گشتند.

و به فاصله چند روز، محمدعلی شاه؛ علیه مشروطه کودتا کرد و مجلس را به توپ بست و استبداد صغیر را آغاز نمود.

طی آن، حکومت نظامی اعلام شد و مجلس تعطیل گشت و گروهی از سران مشروطه‌خواه را اعدام کردند و علمای حامی مشروطه را از تهران بیرون کردند.

در واکنش به آن، مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان، به قیام مسلحانه، دست زدند.

در رمضان سال ۱۳۲۶، علمای نجف، به ویژه آخوند خراسانی، حکم به جهاد علیه محمدعلی شاه دادند.

و بر اثر آن جنبش‌های مردمی بزرگی در شهرهای مختلف ایران، صورت گرفت.

پس از آن آخوند خراسانی، طی نامه مفصلی، شرحی از ظلم و بیداد سلسله قاجار مطرح می‌کنند که تا چه میزان، خاک و میراث و سرمایه کشور را جهت منافع شخصیشان به بیگانه فروختند و در

بنیان‌های اصلی اصول فقهی که توسط شیخ پی‌ریزی شده، بود، توسط میرزا و پس از آن آخوند خراسانی، پی‌گیری و تثبیت شد. به نوعی می‌توان، میرزا و آخوند را نه فقط شارح افکار شیخ، که بسط دهنده نظرات اصولی او به شمار آورد.

ملا محمد کاظم خراسانی، تنها در اصول فقه دارای ابتکارات و دیدگاه‌های بدیع نیست. بلکه در فقه نیز این چنین است. اگر چه تالیفات اندکی از او در فقه استدلالی به جای مانده اما همین اندک هم نشانه‌های بزرگی در خود دارد.

از ایش چیزی نصیب مردم و کشور نگردانیدند و پس از آن در انتها می نویسد:

“در تحقق آنچه ضروری مذهب است، که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان، جمهور مسلمین است، حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد و عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم کرد و از حضرت حجت در انجام این مقصد استمداد نموده و به معاونت ایشان معتمدیم) ”تاریخ بیداری ایرانیان ۲۲۹/ تا(۲۳۱ مرحوم خراسانی، در واکنش به ستمگری های قاجار، راه را در تحقق ضروری مذهب می دانند که می بایست در دوران غیبت حکومت، از آن جمهور مسلمین باشد.

گویا ایشان عامل این همه جور و خروج از مدار مصلحت و عدالت را این می دانند که حکومت بدست صاحبان حقه آن نیست و اگر حکومت به دست مردم، باز گردد، می توان این مفاسد را از ریشه برطرف کرد.

نکته بعد اینکه ایشان، این مطلب را از ضروریات مذهب می دانند که نفی و انکارش موجب خروج از شمول دیانت می شود.

انتشار تنبیه الامه و تنزیه المله اثر علامه نائینی

چند ماه بعد، شیخ اسماعیل مجتهد محلاتی، کتاب اللآلی المربوطه فی وجوب المشروطه را منتشر کرد. و آخوند خراسانی و مازندرانی تقریظ و تأییدی بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته نائینی نگاشتند.

و آخوند خراسانی در تقریظش بر این کتاب می نویسد: «عموم اسلامیان این مرقومه شریفه آقای شیخ اسماعیل محلاتی را برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام دارند، مغتنم شمارند و حقیقت احکام ما را که مخالفت اساس مشروطیت را به منزله محاربه با امام زمان ارواحنا فداه دانستیم، از بیانات واضحہ ایشان استفاده نماییم».

و در تقریظش بر رساله تنبیه الامه نوشته علامه نائینی، می نویسد که این رساله: «اجل از تمجید و سزاوار است که انشاء الله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، ماخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند».

پایان استبداد صغیر

پس از آن با پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه، و روی کار آمدن احمد شاه سیزده ساله، در تاریخ ۱۳۲۷ استبداد صغیر پایان یافت.

آخوند، در پاسخ به سؤالاتی که از سوی مخالفین مشروطه مطرح می شد می گوید: “می گویند این مشروطه، مشروعه نیست، سلمنا ولی بفرمایید مگر ما قبلا حکومت مشروعه داشتیم تا ایشکال کنیم که چرا

شهادت شیخ فضل الله نوری

و حامیان محمدعلی شاه که در مخالفت با مشروطه اقدام کرده بودند- شامل شیخ فضل الله نوری -به حکم دادگاه انقلاب، به نحوی تحقیر آمیز و اهانت بار اعدام شدند. اعدام شیخ فضل الله با حواشی غیر قابل توجیه اش، موجب گستاخی بیش از پیش مردم نسبت به روحانیون شد. و همانطور که آخوند به شیخ فضل الله هشدار داده بود، تفرد و تنهایی او نه تنها، به او آسیب زد، بلکه موجب شد، قبح آن اعمال زشتی که در قبال شیخ فضل الله کردند، ریخته شود.

بعد از این اقدامات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، گشوده شد.

اعلام جهاد علیه روسیه

در سال ۱۳۲۹ پس از آنکه محمدعلی شاه مخلوع مجدداً به ایران باز گردانده بود، مراجع نجف کالاهای روسی را تحریم کردند. شایان ذکر است که صنایع ایران در دوره صفویه از رونق خوبی برخوردار بود. بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می شد. اما با روی کار آمدن سلسله قاجاریه صنایع رو به ورشکستگی نهاد. ملک المتکلمین، از روحانیون سرشناس آن دوران، پیشگام آبادی اقتصاد کشور شد. او با بازرگانان و ثروتمندان گفتگو کرد و آنها را به گسترش صنایع تولیدی تشویق نمود. سرانجام پس از ماهها سخنان او به بار نشست. گروهی از بازرگانان با سرمایه یک میلیون تومانی که در آن زمان پول هنگفتی بود، نخستین شرکت ملی را در ایران تاسیس کردند. شرکت اسلامی نخستین شرکت سهامی بود که در ایران تاسیس شد. این

مقدس تطبیق می کند؟ اصلاً ما در کجای شریعت داریم که یک کسی به نام شاه و حاکم، صاحب اختیار مملکت اسلامی باشد؟ چه رسد به این که اختیارات او حد و مرزی هم نداشته باشد و بی هیچ حساب و کتابی، مستبدانه هر طور بخواهد عمل کند؟ آیا درست است که ما اسم چنین حکومتی را بگذاریم مشروعه و از آن حمایت کنیم و اجازه دهیم که به نام شریعت، هر چقدر بخواهد جنایت کند؟

...می گویند مشروطه در اصل یک نظام حکومتی اروپایی و غیر اسلامی است... این ایراد را کسی می گیرد که یا چشم خود را بر حقایق بسته و تجاهل می کند، یا از بدیهی ترین مبانی اسلامی بی خبر است و احکام تأسیسی و امضایی را نمی شناسد و نمی داند که بسیاری از احکام و قوانین و تنظیمات نهادهای (اسلامی، همان هاست که قبل از تشریع شارع و تقنین مقنن، در نظر عرف و عقل معتبر بوده و در میان امم سالفه سابقه دارد و عقلاً آن را به صورت قانون موضوعه درآورده و ملاک عمل قرار داده بودند و شرع ما نیز آنها را پذیرفته و امضا کرده است. سیره عموم متدینین و مسلمین نیز این بوده است که از کلیه معارف و شیوه ها و تنظیمات نامسلمانان، در گذشته و حال، آنچه را مابینت مسلم با مبانی اسلامی دارد، کنار بگذارند و بقیه را اخذ کنند و بدون هیچ مشکلی مورد استفاده قرار دهند. هیچ مسلمان خردمندی هم نگفته است که هر علم یا نظریه یا فن یا شیوه یا نظامی که در آغاز میان نامسلمانان عرضه شده، استفاده از آن مطلقاً حرام است) ...”

این حکومت غیرمشروعه، جای مشروعه را گرفته است؟ مگر تردیدی هست که تمام حکومت های پیشین ما، غیرمشروعه بوده اند و درعین حال، ما و اسلاف صالحین ما، در مقام عمل، به مشروعه نبودن اصل حکومت آنها اعتراض نداشته ایم. پس چه شده که اکنون یک مرتبه کسانی به صرافت افتاده اند که مشروطه مشروعه نیست و به این دلیل باید با آن مبارزه کرد؟

...در این حال چرا وقتی ما سخن از مشروطه به میان می آوریم تا با تغییر حکومت غیرمشروعه استبدادی به مشروطه، از این مطالب و فجایع کاسته شود، مخالفان ما، به پنهان دفاع از حکومت مشروعه، می خواهند همان اوضاع سابق را برگردانند تا عمال حکومت قادر باشند که بی حساب و کتاب هر چه بخواهند بکنند و هیچ کس هم از آن بازخواست نکند؟ آخر ببینیم که از چه چیزی در برابر چه چیزی دفاع می کنیم؟

...لذا حکومتی بر سر کار می آوریم که نام مشروعه بر روی آن نباشد که موجب بدنامی شریعت شود؛ و درعین حال کوشش می کنیم که فجایع حکومت های پیشین مدعی مشروعه کاهش یابد.

...البته من یقین دارم که تا وقتی حکومت ما مشروطه باشد و از تبدیل آن به استبداد جلوگیری شود، با این که فساد و ظلم هرگز ریشه کن نمی شود، اما قلمرو ظلم و فساد، نسبت به گذشته ها بسیار محدودتر خواهد بود و آسیب جدی به اسلام و امت اسلامی وارد نمی آید.

...باری برای ما جای این سؤال هست که کدام یک از عملکردهای این به قول خودشان مشروعه طلبان، با موازین شرع

شرکت در سال ۱۳۱۶ ق. در اصفهان آغاز به کار کرد. کارخانه‌های پارچه بافی و تولید پوشاک این شرکت در اندک مدتی چنان سودآور شد که روز به روز بر شمار سهامداران آن افزوده و صدها دستگاه بافندگی وارد میدان تولید گردید و شعبه‌های شرکت در بسیاری از شهرستانها گشایش یافت.

ملک المتکلمین، حاج آقا نورالله اصفهانی و سید جمال واعظ درمنابر، مردم را به خرید سهام تشویق می کردند. نهصد هزار تومان سهام از سوی مردم خریداری شد. سید جمال واعظ کتابی به نام "لباس التقوی" نوشت و هدف از تاسیس شرکت اسلامی را در آن کتاب بیان نمود. آخوند خراسانی و هفت نفر از مراجع تقلید نجف تقریظی بر این کتاب نوشته، از شرکت اسلامی پشتیبانی نمودند. آخوند در حمایت از شرکت نوشت: "بر مسلمانان لازم است که لباس ذلت تولید خارج (را از تن بیرون کنند و لباس عزت ساخت داخل را بپوشند).

پس از آن بود که دسته‌های سپاهیان هندی و روسی در جنوب و شمال ایران پیاده شدند. در ادامه همین رخدادهای روسیه به ایران اولتیماتوم داد و تمام روابط ایران و روسیه قطع گشت و سپاه روسیه از قفقاز به سوی ایران حرکت کرد.

در واکنش به اینها، خراسانی و مازندرانی، علیه متجاوزان روسی اعلام جهاد کردند. در ادامه پیشروی سپاهیان روسیه به سمت ایران، علمای نجف آماده حرکت به سوی ایران شدند تا مردم را در مقاومت علیه روسیه، رهبری کنند.

آخوند خراسانی پیش از این به کشورهای مختلف و حتی دادگاه لاهه نامه فرستاده بود، در تلگرافی به دولت جدید مشروطه تذکر داد "...: اساس قویم مشروطیت و استقلال وطن، بلکه ارکان دیانت‌مان، در تزلزل و روح ملیت‌مان در خطر ... تکلیفی دینی اسلامی زیاده بر این به انتظار نشست، دست روی دست گذاردن، را اقتضا ندارد." در ادامه تلگراف آخوند خراسانی حکم به تحریم کالای روسی می‌دهند.

دولت روسیه که به دنبال بهانه برای پیشروی در خاک ایران بود، با جلب موافقت دولت انگلیس در یک اولتیماتوم از ایران درخواست کرد، «مستتر شوستر» «مستشار مالی ایران که تبعه ی آمریکا بود و عملکرد خوبی برای ایران داشت را برکنار کند و چنانچه قصد دارد به جای او کسی را استخدام کند باید از روس و انگلیس باشد. مجلس جلوی این دخالت ایستاده و مراتب را به اطلاع علمای مقیم نجف رساند.

همچنین دولت انگلیس با تذکر ناامنی جنوب ایران برای تجار و بازرگانان اعلام کرد قصد ایجاد نیروی امنیتی برای ایجاد نظم و امنیت در آن خطه دارد. آخوند خراسانی و آقای مازندرانی در نامه‌هایی به دولت‌های انگلیس

و تذکر مشروطه بودن آن دولت و ادعای طرفداری از حقوق بشر خواستار رعایت استقلال ایران شدند.

دولت روسیه که در جواب اولتیماتوم خود، جواب دلخواهش را از ایران دریافت نکرده بود به نیروهای خود دستور حرکت در عمق خاک ایران را صادر کرد. روس‌ها که از خاک مازندران و رشت گذشته به قزوین نزدیک می‌شدند. مردم تهران که متوجه تهدیدهای متجاوز بودند دست به کار شده و برای جنگیدن با دشمن آماده می‌شدند. مردم ایران و تهران که در حال آماده شدن و تجهیز خود برای مقابله با دشمن بودند، در تلگراف‌های متعدد به علمای نجف وضعیت را روشن کرده و کمک می‌خواستند.

آخوند خراسانی در اولین واکنش مهم خود مجالس درس و نماز جماعتی را تعطیل و برای چاره‌جویی با دیگر علما و بزرگان به مشورت پرداختند. اکثر علما با پیروی از ایشان مجالس درس خود را تعطیل کردند و برای تصمیم‌گیری در این باره در منزل آخوند خراسانی گرد هم آمدند. بعد از شور و مشورت تصمیماتی که برای مقابله با متجاوزان گرفته

یکی از ممیزات مکتب اصولی آخوند، بکارگیری مفاهیم و شیوه‌های فلسفی در تبیین و توجیه مباحث اصولی‌اش است.

شد بدین قرار بود:

۱- آخوند خراسانی و دیگر علمای نجف و طلاب و عشایر عرب برای جهاد به طرف ایران حرکت کنند.

۲- با تلگراف به رؤسا عشایر و ایلات در ایران، امر نمایند که در مقام حفظ استقلال ایران برآمده و خود را برای نبرد و دفاع از خاک میهن آماده سازند.

۳- به عموم مسلمین عالم از هند و قفقاز و غیره، دستور دهند که در تمام ممالک در یک روز همه با هم دست از کسب و کار کشیده و به عنوان همدردی در یکجا جمع شوند و رفع تعدیات روس و انگلیس را از ایران بخواهند.

۴- به عموم دولت‌هایی که در بغداد نمایندگی دارند تلگراف شود و حقانیت و مظلومیت دولت و ملت ایران و ستمگری و خونخواری روسیان را به عالمیان نشان دهند.

سفیر روسیه در بغداد که از این حرکت علما نگران شده بود با فرستادن تلگرافی به آخوند خراسانی سعی کرد حرکات دولتش را توجیه کرد و قول خروج نیروهایش از ایران را بدهد. در جوابی که به وسیله ی میرزا مهدی آیت الله زاده فرزند آخوند خراسانی به سفیر دولت روس فرستاده شد آمده است: اگر

قصد شما رعایت حسن همجواری بود، اعزام نیرو به ایران و تجاوز به استقلال کشور لزومی نداشت. چنانچه نیروهای خود را از ایران خارج نکنید، خود ما علما و مجتهدین به همراه ملت حاضریم تا آخرین قطره خون خود، خود را در راه حفظ مملکت فدا سازیم.

بعد از ارسال این جواب دولت روسیه از سفیر خود در بغداد خواست به نجف برود و آخوند خراسانی را از اعلام حکم جهاد منصرف کند. اما آخوند خراسانی از پذیرفتن سفیر روس امتناع کرد و گفت هر مطلبی دارند بنویسند تا جواب کتبی داده شود. همچنین آخوند در تلگراف‌هایی مسؤولان و رجال مملکتی در مجلس و دولت را به اتحاد دعوت کردند و از آنها خواستند برای مقابله با دشمن از هر گونه تفرقه بپرهیزند. (مرگی در نور؛ عبدالحسین مجید کفایص ۲۴۰ و ۲۶۵)

مرگ مشکوک آخوند

سرانجام، بیستم ذی الحجه سال ۱۳۲۹ بود که ملا محمد کاظم خراسانی، چند ساعت پیش از عزیمت به سوی ایران، به طرزی مشکوک در گذشت.

دولت آبادی این باره می نویسد: "جماعتی معتقدند آیت الله خراسانی به مرگ طبیعی مرحوم نشده باشند. زیرا که مرحوم آخوند خراسانی دو دشمن قوی داشتند: یکی روسها که میرزا ابوالقاسم شیروانی، ایجنت) عامل اطلاعاتی (روس، ضدیت فوق العاده می‌نمود و راپرت اعمال و رفتار آخوند را به کنسول روس می‌داد و از همین راپورتچی‌گری به مقام ایجنتی رسید و در نجف علناً بر ضد آخوند اقدامات می‌کرد و به احتمال قوی اگر آخوند مقتول شده باشد او مباشرت کرده است.

دشمن دیگر آخوند دموکرات‌ها هستند که خصوصاً در این موقع انتخابات، نهایت اندیشه و خوف را از آخوند داشته و می‌دانستند که احکام و نوشتجات بر علیه آنها صادر خواهد شد و فقدان آخوند را فوزی عظیم تصور می‌نمودند."

اما از آنجا که سپاه روس در حال حمله به ایران بود و مراجع نجف قصد همراهی با مردم ایران در مقابل هجوم روس‌ها داشتند، احتمال نخست تقویت می‌گردد. چه که نقش آخوند در پیش برد انقلاب مشروطه آنچنان پر رنگ بود، که مخالفین مشروطه (نظیر حکومت روسیه) به هیچ وجه تحمل او را نداشتند.

اما اگر چه آخوند، در مواردی مثل ماجرای تقی زاده به موضع‌گیری علیه سکولارها می‌پرداخت اما، این تقابل هرگز به جایی نرسید که شائبه قتل آخوند را ایجاد کند.

*تمام تاریخ‌ها به قمری می باشد.

چرا آخوند خراسانی فرد نمی است؟

یادداشت

اشاره:

آخوند خراسانی، پدیدآورنده یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اصولی شیعه است. کتابی وزین و عمیق که از زمان تألیفش تا امروز، متن درسی دوره سطح حوزه‌های علمیه و متن محوری دروس خارج اصول بوده و با وجود نقایص طبیعی و نسبی آن و تألیفات دیگران، هرگز بدیل و جانشینی، نیافته است. عامل اول دشواری بررسی سیره آخوند خراسانی، تکرار ملال‌آور نام پر سطوت وی، در کنار مهجوریت مطالعات سبک‌شناسی و منهج‌پژوهی در حوزه‌های علمیه است. در زمینه سیاسی شاید به جز امام خمینی، کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم که نظریات سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا مانده باشد.

۱. به این دلیل که آخوند خراسانی، پدیدآورنده یکی از اثرگذارترین کتاب‌های اصولی شیعه است؛ کتابی وزین و عمیق که از زمان تألیفش تا امروز، متن درسی دوره سطح حوزه‌های علمیه و متن محوری دروس خارج اصول بوده و با وجود نقایص طبیعی و نسبی آن و تألیفات دیگران، هرگز بدیل و جانشینی، نیافته است. کفایه الاصول، عامل اصلی ماندگاری نام آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است، هر چند که کتاب متنی نسبتاً پیچیده است که به ذائقه برخی خوش نمی‌آید و برخی دیگر آن را اثری مناسب برای تدریس دروس سطح نمی‌دانند. همین ظاهر، وزانت و ماندگاری خاصی بدان بخشیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. گویا در نوع خود اثری ادبی است که غیر از کسب دانش اصول فقه، فواید حاشیه‌ای دیگری نیز برای طلاب دارد که شاید از متنش مهم‌تر هم باشد.

همچنین کفایه در چارچوب اصولی شیخ انصاری ارائه شده، اما واجد ابتکاراتی در برخی ابواب و ورود مباحث الفاظ در ابتدای کتاب و دخول میاحتی فلسفی در سراسر کتاب است که از این نظر خاص، برجسته گشته است.

۲. چون آخوند یکی از رهبران اصلی جنبش مشروطه، در کنار شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی و بلند پایه‌ترین مقام مذهبی حامی مشروطه بود. فتاوا و نامه‌هایی که از آخوند در دوران مشروطه صادر شده، برای شناخت افکار سیاسی وی، منبع مفیدی است. از آخوند، بیش از سی صد نامه و فتوای مکتوب در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی به جا مانده که قابل دسترسی و مطالعه است. ایشان به همان اندازه مهم است که مفاد حرکت مشروطه مهم است و به همان اندازه اثرگذار است که مشروطه بر تاریخ زندگانی ایرانیان اثر گذاشته است. بارقه‌های استبدادستیزی و تحلیل مفهوم استبداد و نقش مردم در مشروعیت حکومت و مفهوم قانون و عدالت در حکومت، در جنبش مشروطه پایه‌گذاری شد. تا پیش از آن مبارزه سیاسی بر مبنای فلسفه سیاسی خاص، در حکومت‌های شیعی دیده نشده بود و اگر در این جریان، همراهی و نظریات آخوند خراسانی در مقام شخصیتی دینی نبود، هرگز نمی‌شد این جنبش

را فراگیر و اثرگذار دانست و عقبه و پشتوانه فکری و دینی‌اش را ارزیابی کرد. بنابراین، آخوند با ورود به عرصه قیام مشروطه به نظریه‌پردازی بر پایه آموزه‌های دینی برای حل مسائل سیاسی پرداخت و پس از میرزای شیرازی و مرحوم نراقی که در مقطعی گذرا، حضوری نسبتاً فعال در عرصه سیاسی داشتند، آخوند نه تنها به موضع‌گیری سیاسی پرداخت، بلکه چند گام فراتر برداشت و به طور مرتب، به بیان پشتوانه‌های نظری و دینی فتاوی‌اش پرداخت؛ کاری که به همت امام خمینی پیگیری شد.

شاید به جز امام خمینی، کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم که نظریات سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا مانده باشد. هر چند مرحوم نراقی نیز رساله‌ای در اثبات ولایت فقیه نوشت و به طور مکتوب، برخی علمای دوره صفوی نیز دیدگاه‌های سیاسی‌شان را ارائه دادند، اما هیچ کدام به تغییراتی عینی و سراسری در عرصه عمومی نینجامید و تنها امام خمینی و مرحوم آخوند خراسانی، از این فرصت بهره‌مند شدند.

بنابراین، این دو بزرگوار نظریه‌پردازانی بودند که کنش‌گر سیاسی هم به شمار می‌آمدند. نظریه‌پردازی فقه سیاسی، به معنای آکادمیک و تخصصی‌اش، تا امروز مهجور و متروک مانده است و مؤلفه‌های اصلی تفکر مستقل سیاسی، در آثار آخوند و حضرت امام دیده می‌شود که می‌توان از آن نظریه جامع سیاسی را استنباط کرد. بنابراین، با آنکه همواره پژوهشگران تاریخ و اندیشه سیاسی، به مشروطه‌نگاری و بررسی نقش عالمان در آن جنبش توجه داشته‌اند، اما ابعاد پیدا و ناپیدای شخصیت سیاسی آخوند خراسانی، ما را از واکاوی عمیق و دوباره در سیره سیاسی ایشان، بی‌نیاز نمی‌کند.

۳. چون آخوند خراسانی حوزه درسی بسیار گسترده‌ای داشته و صدها شاگرد و مجتهد تربیت کرده است. نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، شیخ محمدحسین اصفهانی، آقا ضیاء عراقی، آقا نجفی قوچانی، سید محسن حکیم و سید حسن مدرس، از نامورترین و اثرگذارترین شاگردان وی به شمار می‌آمدند.

در میان فهرست بلند شاگردان وی، به نام‌هایی برمی‌خوریم که شهرت کمتری دارند، اما هر کدام، از مجتهدان مسلم و رهبران

معنوی دیار خود بوده‌اند.

با بررسی شرح حال یکایک مراجع و اعلام معاصر، به نام آخوند برمی‌خوریم که این موضوع، بررسی شیوه تدریس و تربیت علمی او را بسیار مهم می‌گرداند؛ شیوه‌ای که به گواه ناقلان تاریخی، عمدتاً امروز در حوزه نجف و قم، پیگیری می‌شود و به کوشش مرحوم بروجردی رواج یافته و متأثر از تجربه آخوند بوده است.

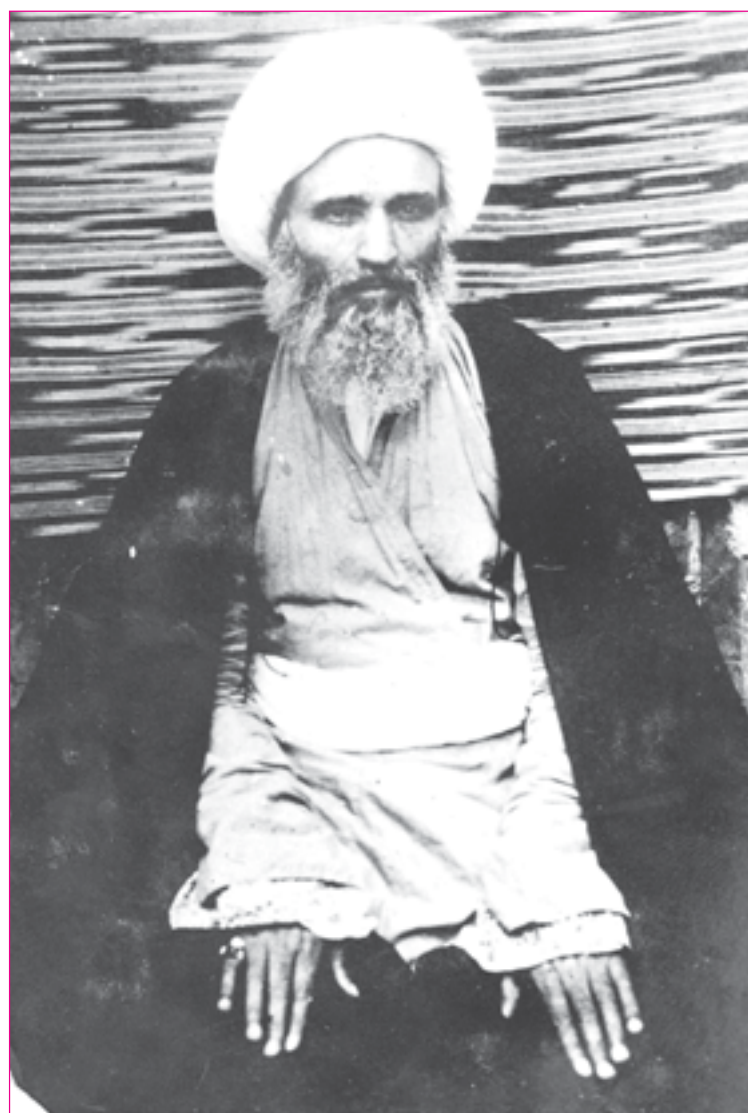
۳. چون شاگرد استادان بنامی بود که هر یک در تاریخ تشیع نقطه عطفی به شمار می‌آمدند: شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب متأخر اصولی بود. میرزای شیرازی، مبتکر مکتب آموزشی سامرا و صاحب فتوای مهم تحریم تنباکو بود. ملا هادی سبزواری، از شارحان و نویسندگان اصلی حکمت متعالیه صدرایی بود. حکیم جلوه، از فلاسفه بنام مکتب حکمی تهران بود و سید علی شوشتری، استاد اخلاق گمنام آن روزهای نجف بود که به یمن تربیت شاگردان بنامی، همچون ملا حسین‌قلی همدانی و شیخ انصاری و آخوند خراسانی، امروزه نام‌آور است. بدین ترتیب، آخوند با تجربه مکاتب گوناگون فقهی، اصولی و فلسفی و عرفانی، و با سلاقی و اذواق گوناگون در نجف و سبزواری و تهران آشنا شد و برای انجام وظایف خود، پشتوانه مفیدی یافت. بنابراین، با بررسی سیره علمی و عملی شیخ و حضور اجتماعی‌اش می‌توان رد پای مکاتب شهرها و بزرگان مختلفش را نظاره کرد.

توجه بیشتر آخوند به رویکردهای فلسفی، متأثر از آموخته‌های فلسفی‌اش نزد ملا هادی و حکیم جلوه بود و در ویژگی‌های شخصی و رفتاری‌اش نیز می‌توان آثار تربیت خاص سید علی شوشتری را دید. همان‌طور که نحوه مدیریت سیاسی‌اش و شیوه برخورد با مخالفانش که به خصومت شخصی با او می‌پرداختند و برخی مباحث معارفی که از او نقل می‌شود، نشان می‌دهد از آرامشی عمیق و روشن بهره می‌برد که معلول آموزه‌های عرفانی و اخلاقی استادش بوده است.

چرا بررسی سیره آخوند دشوار است؟

۱. چون معروف‌ترین اثر مکتوبش، کفایت‌الاصول، سالیان سال حلاجی شده و اهل فن با دقت نظر به آن نگریسته‌اند، این گمان را ایجاد می‌کند که در بررسی اندیشه اصولی آخوند خراسانی، مورد جدیدی نمانده است.

به بیان دیگر، دانشجویان علوم دینی به حدی با نام آخوند و کتابش آشنا هستند که احساس نمی‌کنند این شخصیت و افکارش، نیازمند پژوهشی دوباره و دقتی عمیق است. البته بسیاری از اذهان، به این دلیل که کفایه، متنی سنگین و پیچیده دارد و آخرین کتاب اصولی دوره سطح است، در لابه‌لای کفایه و افکار آخوند، گمشده‌ای را نمی‌جویند

شاید به جز امام خمینی، کسی را همچون آخوند خراسانی نیابیم که نظریات سیاسی‌اش به طور شفاف و اثرگذار در تاریخ به جا مانده باشد.

کفایه‌الاصول، عامل اصلی ماندگاری نام آخوند ملا محمدکاظم خراسانی است.

و در فهم آرای او، به خواندن شروح ساده و جزوه‌های آماده بسنده می‌کنند. تا آنجا که برخی شروح بر کفایه را افزون بر ۱۵۰ پنجاه عدد برشمرده‌اند.

با این حال، باید دانست که بررسی سبک شناسی در علوم حوزوی، آن‌قدر مهجور و متروک است که جویندگان مباحث سبک شناسی، به شدت جویای منابع مطالعاتی و پژوهشی درباره شناخت شیوه آموزشی و تحقیقی و تربیتی شخصیت‌ها و کتاب‌ها و مکتب‌های گوناگون هستند.

بنابراین، عامل اول دشواری، بررسی سیره آخوند خراسانی، تکرار ملال‌آور نام پر سطوت وی، در کنار مهجوریت مطالعات سبک شناسی و منهج‌پژوهی در حوزه‌های علمیه است.

۲. شخصیت سیاسی آخوند خراسانی در مبارزات مشروطه و در مقاطعی حساس، در مقابل شیخ فضل‌الله نوری قرار می‌گیرد که حاکی از دو نگرش کاملاً متفاوت به مسائل سیاسی میان عالمان شیعه است.

در این میان، بسیاری از نویسندگان و

پژوهشگران درصدد مصادره شخصیت آخوند برآمدند و کوشیدند عقاید شخصی خود را به آخوند تحمیل کنند. تا جایی که بر مبنای برخی روایت‌ها و قرائت‌ها، از آخوند شخصیتی لیبرال دموکرات ساختند و بر پایه برخی دیگر از تفاسیر، اساساً هر گونه اختلاف مبنایی میان شیخ فضل‌الله نوری و آخوند خراسانی، انکار شده و نگرش خاص آخوند درباره مسائل اجتماعی و سیاسی، پوشیده مانده است.

بنابراین، بیرون کشیدن شخصیت آخوند خراسانی از معرکه منازعات نظری در عرصه سیاسی، کاری بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌نماید و کمتر دیده شده است که اثری پژوهشی و شفاف درباره آخوند خراسانی نگاشته شود و مخالفان و موافقان را بر ضد هم نشوراند.

۳. بسیاری از مراجع و مجتهدان معاصر، از شاگردان آخوند خراسانی به شمار می‌آیند، اما شناخت رد پای تأثیر آثار آخوند بر آنها، کاری بسیار دشوار است؛ چرا که در میان شاگردان آخوند، آن چنان تکثر و گوناگونی مشرب‌های

■ ■ ■

آخوند با تجربه مکاتب گوناگون فقهی، اصولی و فلسفی و عرفانی، و با سلايق و انواق گوناگون در نجف و سبزوار و تهران آشنا شد و برای انجام وظايف خود، پشتوانه مفیدی یافت.

■ ■ ■

شروع از متن اصلی پیشی گرفتند، شاگردان آخوند هم گستردگی بیشتری دارند و بررسی آنها فواید بیشتری برای مخاطبان دارد. در واقع، آخوند خراسانی حلقه واسطه‌ای میان شیخ انصاری و مراجع معاصر است و تجربه جدیدی را به میراث شیخ نیفزوده است.

پیشنهاد نهایی

صرف نظر از وجوه اهمیت آخوند خراسانی که در آغاز نوشتار بیان شد، نکته اصلی‌ای که در همان اولین قدم‌های آشنایی با شخصیت آخوند درمی‌یابیم، این است که وی باهوش بوده و هر جا که استعداد با کوشش علمی و عملی همراه شود، می‌تواند نوابغی تربیت کند که برای بازماندگانشان تجربیات مفیدی داشته باشد.

بنابراین، فارغ از اینکه شاید در علوم امروز حوزوی، افرادی مهم‌تر از آخوند باشند یا اینکه چه‌قدر جنبش مشروطه، قدرت آموزندگی دارد یا از رهگذر شناخت شاگردان و استادان آخوند، چه چیزی عایدمان می‌شود، باید بدانیم آشنایی با شیخ محمدکاظم خراسانی، آشنایی با دانشمندی بسیار باهوش است که شخصیتش، ابعاد گوناگونی دارد که هر کدام به نوعی با زندگی ما نسبت و ربط دارد.

همچنین کسی نمی‌تواند مطلقاً با ذهنی خالی به مواجهه با اطلاعات تاریخی برود. پس ناچار هر تحلیلی واجد عناصری جهت‌دار خواهد بود که می‌تواند با سلیقه قشری از خوانندگان، هم‌خوانی نداشته باشد و سبب آزرده‌گی‌شان را فراهم آورد.

چرا ممکن است گمان شود، آخوند خراسانی فرد مهمی نیست؟

۱. به این دلیل که آخوند در اصول، ادامه‌دهنده مکتب اصولی شیخ انصاری و وحید بهبهانی است و بررسی میراث شیخ انصاری در این جهت کافی است. همچنین کتاب کفایه، به اندازه کافی، توجه طلاب را به خود جلب کرده و بررسی دیگر مکاتب اصولی مانند آیت‌الله خوئی، بروجردی، شهید صدر و مرحوم امام، مهم‌تر است.

۲. آخوند طلایه‌دار جنبش مشروطه بوده، اما اولاً این جنبش در همان قدم‌های نخست با شکست‌های بزرگی مواجه شد و خیلی زود دستگاه استبداد به جای خود بازگشت.

رویارویی آخوند و شیخ فضل‌الله، ابهامات و تاریکی‌های زیادی دارد که تنها ممکن است به تشویش ذهن مخاطبان بینجامد که نگرش مفیدی نیز در اختیارشان نمی‌گذارد. ۳. همان‌گونه که در فهم کفایه، حواشی و

آخوند خراسانی، در منابع دست اول، اطلاعات و گزارش‌های تازه زیادی یافت نمی‌شود. از این رو، حجم بسیاری از شرح‌حال‌نویسی‌ها، تکراری است و لحنی حماسی و وعظ‌گونه دارند.

۲. اگر در جهت معرفی شخصیت‌هایی همچون آخوند، اطلاعاتی بکر و کمتر گفته شده، ارائه شود، به دیده بدبینی نگریسته می‌شود و مظنون به مصادره به مطلوب و جعل خواهد شد؛ زیرا در ناخودآگاه بسیاری از ما مرتکز است که اگر مطلبی واقعیت دارد، چرا تاکنون گفته نشده است یا چرا تا امروز آن را نشنیده‌ایم؟

۳. از ارائه اطلاعات خام – که بیشتر تکراری یا مظنون است – بگذریم؛ زیرا دامن تحلیل و تفسیر گسترده می‌شود.

اولین اشکال در تحلیل‌های تاریخی، سطحی‌نگری و تبلیغاتی بودن آنهاست که در همان گام نخست، مخاطب را خسته می‌کند و می‌آزارد، اما اگر کار کمی عمیق‌تر و تخصصی‌تر باشد، تحلیل‌گر از دخالت دادن پیش‌فرض‌ها و ذهنیت‌های شخصی‌اش گریزی ندارد و هرگز نمی‌توان تحلیلی ناب که به طور کامل منعکس‌کننده احوالات شخصیت‌های تاریخی است، به دست داد.

مختلف دیده می‌شود که به دشواری می‌توان برایش وجه جمعی یافت. از یک سو، کسی مانند آیت‌الله بروجردی، با رویکرد عرفی و ساده و حداقلی به اصول نگاه می‌کرد و از طرف دیگر، مرحوم شیخ محمدحسین کمپانی، اصول فقهی – فلسفی نگاشت که فهم آن از فهم کتاب‌های فلسفی، چه بسا دشوارتر بود. همچنین کسی مانند آقا ضیاء عراقی، ماه‌ها به تدریس یک فرع اصولی می‌پرداخت.

این مشکل در چگونگی ارتباط با استاد آخوند نیز به چشم می‌آید و نمی‌توان به روشنی به تفکیک اثرپذیری آخوند از شخصیت‌های گوناگون اشاره کرد. گفتنی است، در گذشته خودآگاهی کمتری به عنصر تنوع و تکرار اندیشه‌های شیعی رواج داشته است و اگر هم کسانی به این امر آگاه بودند، این روایت‌ها و تکررات را کمتر در آثارشان بازتاب داده‌اند و کمتر با نگرشی تطبیقی به مقایسه تجربه‌های مختلف خود از مکاتب و مشرب‌های گوناگون فقهی، اصولی و فلسفی کلامی می‌پرداختند.

چرا ممکن است از مطالعه سیره آخوند خسته شوید؟

۱. به راستی درباره شخصیت‌های بنامی مانند